

विचार और कर्तव्य

अनुक्रमणिका

१.	विचार श्रौत वार्त्त	१—३
२.	विचार रहित ज्ञान	४—६
३.	विचार परिवर्तन	७—८
४.	हीन भावना	९—११
५.	उत्साह	१२—१४
६.	दृढ निश्चय	१५—१७
७.	गणतन्त्र शासन	१८—२०
८.	जागृति	२१—२६
९.	व्याग	२७—२९
१०.	मादगी	३०—३४
११.	दान	३५—३७
१२.	ईमानदारी	३८—४१
१३.	एवता	४२—४४
१४.	गोपनीयता	४६—४७
१५.	अश्लीलता	४८—५०
१६.	गम्भार	५१—६१
१७.	अस्पृश्यता	६१—६४
१८.	मितभाषिता	६५—६८
१९.	चिन्ता	६९—७६
२०.	भाग्य	७७—८४
२१.	धैर्य	८५—९०
२२.	स्वावलम्बन	९०—९५
२३.	प्रसन्नता	९६—१०५
२४.	प्रतिप्रिया	१०६—११४
२५.	मनुष्यता	११५—११८
२६.	हिमा	११९—१२१
२७.	प्रम	१२२—१३१
२८.	समम	१३२—१३६
२९.	सगति	१३६—१४०
३०.	प्रायना	१४०—१४०
३१.	स्मरण शक्ति	१४०—१४५
३२.	आज का दिन छाटा मा जीवन है	१४५—१६०

विचार और कर्तव्य

राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत पुस्तक

लेखक

प्रहलादराय व्यास

साहित्य सुधाकर

राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत लेखक

प्रकाशक

अरिहंत प्रकाशन

चौड़ा रास्ता, जयपुर

विचार और कर्तव्य

विचार और कर्तव्य पर विचार करने से पूर्व यह विचारना आवश्यक है कि विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है ? इसमें भी पूर्व यह विचार कर लेना है कि मत्सर की और हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है तो इसका उत्तर है कि हिरण्यगर्भ जिसे स्पन्दनशक्ति भी कहते हैं द्वारा इस महत्वपूर्ण अत्यन्त समुज्ज्वल अपरिमित सत्यधीजभूत अनन्त ब्रह्मान्ड की उत्पत्ति हुई है जिसमें जड-चेनन के विकास की अपार शक्ति है। इसी स्पन्दनशक्ति से हमारी उत्पत्ति हुई है याने हमारे शरीर में भी वही सत्ता जो सत्चित आनन्द कहलाती है रोम रोम में व्याप्त है जिसे हम दूसरे शब्दों में चेतना "चित्तशक्ति" कह सकते हैं। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है अन्यथा विचार स्फुरण से महाचित्तशक्ति का जड शरीर से मास नहीं होता और न ही हम जीवित रह सकते हैं।

ब्रह्मान्ड में तथा शरीर के प्रत्येक तत्व में आन्दोलन होता रहता है। दृश्य पदार्थों के अन्तस्तल में तरंगे उठनी रहती है। इन तरंगों का मूल कारण दिष्णु है जिसे अग्र जी भाषा में इलेक्ट्रोन्स (Electrons) कहते हैं। इलेक्ट्रोन्स तत्वों में आदान प्रदानात्मक मघटन पैदा करते हैं तब पूर्व प्रस्तावित विचार स्फुरण से तरंगित होते हैं जिनका हम अनुभव होने लगता है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। उस स्फुरण का जब कार्यरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो हम उसे कर्तव्य कहते हैं। इस प्रकार विचारों की उत्पत्ति का कारण हमारे अन्तस्तल में स्फुरण होता है। विचार का आदि स्फुरण कारण होता है उसी की इच्छा कहते हैं। इच्छा जागृत होते ही विचार का अनुभव या बोध होने लगता है। बोध ज्ञानात्मक है। इच्छा और ज्ञान प्रेरणा देकर कार्यरूप में स्थूल में परिणीत हो जाती है। इस होने के क्रम को क्रिया कहते हैं। इस प्रकार इच्छा, ज्ञान और क्रिया की उत्पत्ति होती है और यही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है।

मूलधर्म को निभाते हुए विचार शक्ति तरंगित होती है और ज्ञान और क्रिया का कारण बनती है। तो उसका सुखमय, शान्तिमय, आनन्दमय अवस्था मानते हैं इसके विपरीत मूल धर्म से दूर जड प्रकृति से उलझा हुआ विचार तरंगों का प्रभाव दुःख मूलक होता है उसमें शान्ति समता तथा आनन्द नहीं

होता । इसका वर्णन उर्दू साहित्य में इस प्रकार है —

इश्क हू इश्क के कूचे में लुटा जाता हू ।
खोफेनग है ओ मेरे मौजे हिवावो दरिया ।
मुभसे ही उठते है और में ही वहा जाता हू ॥
अपनी ही आग में आप ही जला जाता हू ।

इससे यह स्पष्ट है कि मानव स्वयं से ही उठने वाले सकल्प विकल्पो में डूबता है अतः एक विदेशी विद्वान का कथन है कि मनुष्य स्वयं ही अपना भाग्य नक्षत्र है । एक ईमानदार और पूर्ण पुरुष की आत्मा सत्य की ओर ही उसे प्रेरित करेगी । उसके जीवन में आन वाला फल तथा प्रभाव उमके लिए कभी भी समय से पूर्व नहीं आते । हमारे कर्म ही हमारे देवदूत हैं । वे शुभ हो अथवा अशुभ भाग्य का साया हमारे साथ सदा बना रहता है । अतः यह स्पष्ट है कि जैसा व्यवहार जगत में हम करेंगे वैसा ही हमें वह अनुभव में आयेगा । वुरे विचार और व्यवहार का फल वुरा ही प्राप्त होता है इसके लिए प्रायः लोग एक बहावत भी कहते पाये जाते हैं कि “बोये पेड बबूल के तो आम कहा से खाय” ? वस्तुतः यह मूल्य है क्योंकि विचारों की शक्ति बड़ी चमत्कारी है । विचारों का सम्बन्ध आकाश तत्व से होता है । यह आकाश मार्ग से चलते हैं । एक गुरु ने अपने शिष्य से एक बार एक प्रश्न किया था कि शक्ति विचार में है या कर्म में ? शिष्य ने शीघ्र उत्तर दिया कि कर्म में । तब गुरु ने उससे कहा मानो तुम बाजार में खड़े हो तुम्हारे दिमाग में विचार आया किसी की जेब काटने का और तुमने वैसा ही किया फलस्वरूप तुम्हें जेल हो गई । अब बताओ कि विचार में शक्ति है अथवा कर्म में ? शिष्य निरुत्तर था । एक बार स्वामी रामतीर्थ अपने शिष्यों सहित हिमालय की ओर जा रहे थे । खूब तेजी से बर्फ गिर रही थी शिष्यों से चला नहीं जा रहा था । सबने उनसे प्रार्थना की वापिस लौटने को । उन्होंने गिरती हुई बर्फ से कहा, “रुक जाओ” । हिमपात होना बन्द हो गया । शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि विचार में महानशक्ति होती है । विचार वायुमण्डल में मिश्रित हो महान शक्ति लेकर वापिस आते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं । मेजिनी जो कि इटली का भाग्य निर्माता था ने कहा है “एक्शन डज दी एन्ड आफ थोट” अर्थात् क्रिया विचार की समाप्ति है ।

हम अपना भविष्य वुरे या अच्छे विचारों के चिन्तन से बनाते हैं तथा इसे नहीं जान पाते । यद्यपि विश्व में अपने ही विचारों का दूसरा नाम भाग्य

है सम्भवतः वर्नाडिया ने इसीलिए कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है, वह चाहे तो चोर भी बन सकता है और शहशाह भी। अतः अपने भाग्य का चुनाव स्वयं करे क्योंकि विदेशी विद्वान हैजलिट का कथन है कि जब महान विचार कर्तव्य में परिणत हो जाते हैं तो महान कार्य बन जाते हैं। इससे स्वतः प्रमाणित है कि सर्व प्रथम किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व इस बात का विचार करें कि आपका इरादा सही व बुद्धिमत्ता पूर्ण है इस निश्चय के बाद निश्चित होकर टोसरूप से उस कार्य के पीछे पड़ जाय। अपने अहं के कारण अपने शुभ लक्ष्य के प्रति जो आपने इरादा बनाया है उसके क्रियान्वन से व भी पीछे न हठें। इस क्रिया को विचार दृढीकरण कहते हैं जिसका दूसरा नाम सकल्प है। विचार को कर्तव्य में परिणीत करने के पूर्व शुभाशुभ विचार विनिमय कर विचार को दृढ बनाना चाहिए उससे फिर पीछे हटना उचित नहीं चाहे कितने ही विघ्न आवें, सबको सहकर आगे बढ़ना ही श्रेयस्कर रहता है तभी दृढ सकल्प के सम्पन्न इतिहास का प उठता है। विश्व विजेता नेपोलियन ने इसी बात की विशेषता थी। परिश्रमी पुरुषार्थी पुरुष निश्चय और उत्तम विचार धारा के आश्रय से कर्म करते हैं। उनमें भय, आलस्य, निराशा-सगठन हीनता और कर्तव्य विमुखता नहीं होती और ऐसे ही कर्मवीर सफलता प्राप्त करते हैं अपितु दूसरे प्रकार का आदमी भय तथा निराशा से कर्मविमुख होकर दुःख पाता है और उसके हृदय में खटकता है "कियो सो बिना विचारे"। विचार शक्ति के तीव्र वेग सस्कारात्मक, द्रव्यात्मक, गुणात्मक, होकर भावनात्मक सवेदनात्मक एवं क्रियात्मक होते ही चित्त पर आते हैं। यावे नागोज का भी मत है कि सारे विचार हृदय से उत्पन्न होते हैं। विचार तरंग सजातीय विचारों का आकर्षण करती है। वह जानकर हो अथवा अनजाने पर सम्मिलित होते अवश्य हैं। वह सबल बनकर कर्मरूप देते हैं और निर्बल बनकर कर्म विमुखता। कर्म विमुखता अन्य विचारों के सन्तुलन पर आश्रित है। अधिक विद्विन्न भावों में विचार स्थिर नहीं बन पाते, वही नष्ट हो जाते हैं। अतः विचार एकीकरण में ही शक्ति है न कि विचार विवेन्द्रीकरण में और इसीलिए स्वेटशीन नामक विद्वान का कथन है कि विचार पुष्पों के समान है और सोचना उनको सुन्दर माला में गुम्फित करने के समान है तथा इसीलिए हमारे वेद हमें कहते हैं कि —

आ नो भद्रा क्रतवोयन्तु विश्वत
 अर्थात् "चारों ओर से सुन्दर विचार हमारे पास आने दो"

विचार रहित होना

गीता के प्रथम श्लोक में घृतराष्ट्र सजय से कहता है कि धर्मक्षेत्र-युद्धक्षेत्र में मेरे और पाण्डवों के पुत्रों ने क्या किया है ? महाभारत का युद्ध पाण्डवों और कौरवों के मध्य कुरुक्षेत्र में हुआ था । यहाँ यह समझना जरूरी है कि धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र क्या है तथा पाण्डव और कौरव क्या है ? गीता एक योग शास्त्र है जिसमें भक्ति, ज्ञान और कर्म के पालन का पाठ पढ़ाया गया है । जीवन रूपी यात्रा की पथ प्रदर्शनी पुस्तक 'भगवतामृत' गीता है जो महान रहस्य पूर्ण है । गहन विचार करने पर स्पष्ट होता है कि गीता का प्रथम श्लोक का अर्थ यह है कि हमारा मस्तिष्क ही कुरुक्षेत्र है जहाँ अच्छे विचार जिन्हें पाण्डव कहते हैं तथा बुरे विचार जिन्हें कौरव कहते हैं तथा जो हरदम कलरव एवं कोलाहल करते रहते हैं अतः जहाँ तक सम्भव हो सके बुरे विचारों तथा अनावश्यक विचारों को दिमाग से निकाल देना चाहिये । इसके लिए गीता में ही जप योग आदि मानव को बताया गया है जप की परिभाषा है "जगारो जन्म विच्छेद पगारो पाप नाशक" अर्थात् जप जन्म विच्छेद करता है मुक्ति प्रदान करता है । यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि जन्म क्या है ? तो इसके दो उत्तर हमारे भारतीय दर्शन में मिलते हैं । पहिला माता के गर्भ से उत्पन्न होना जन्म कहलाता है तथा दूसरा अनावश्यक विचारों का मस्तिष्क में उठना जन्म कहलाता है । जप इन दोनों ही जन्मों का निवारण करता है इसीलिए गीता में भगवान् कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि सब यज्ञों में जप यज्ञ में ही जिसका तात्पर्य है कि जप के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से आदमी को विचार रहित होना चाहिए । इस बात को विदेशी विद्वानों ने भी स्वीकार किया है । एक विदेशी विद्वान् मिट्टन का कथन है कि यदि तू मस्तिष्क को शान्त रख सकता है तो तू विश्व पर विजयी होगा । मस्तिष्क का अपना विशेष स्थान है और वह स्वतः ही स्वर्ग को नरक और नर्क को स्वर्ग में परिणत कर सकता है । अब यह स्पष्ट है कि अनावश्यक विचार तथा विकृत विचार हानिकारक होते हैं तथा रोगों की जड़ होते हैं अतः विकृत विचारों एवं व्यर्थ के विचारों से बचने के लिए मानव का विचार रहित होना परमावश्यक है क्योंकि विचारों के कारण ही मनुष्य का एवं ससार का सारा कार्य चलता है । विचारन की शक्ति हमारे मस्तिष्क में निवास करती है । प्रत्येक

मानव के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब वह किसी गम्भीर समस्या में फँस जाता है और मनन करता है कि समस्या का समाधान कैसे किया जाय। उस मनन करने की क्रिया को ही विचारना कहते हैं। यह मानव की मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना अच्छा और शीघ्र विचार व मनन कर समस्या का समाधान ढूँढ सकता है। जिस क्रिया से हम विकासोन्मुख होते हैं उसे व्यायाम कहते हैं। शरीर के व्यायाम से शरीर की शक्ति की वृद्धि होती है उसी प्रकार मानसिक व्यायाम में विचार शक्ति की भी वृद्धि होती है। आवश्यकतानुसार विचारने और विचार रहित होने से तथा अभ्यास करने से विचार शक्ति बढ़ाई जा सकती है। महर्षि भरविन्द का कथन है कि 'Where there is a Vacuum, there is a fulfillment' अर्थात् स्वयं को विचार रहित होने से मानव शक्ति अर्जित कर सकता है। पौष्टिक और मात्सिक भाजन का विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है जैसा अन्न हम खाते हैं वैसे ही मन हो जाता है अतः बौद्धिक कार्य करने वालों को पौष्टिक एवं मात्सिक भोजन करना चाहिए। विचार शक्ति बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि जब हम किसी बात पर विचार कर तो हमारा सारा ध्यान विचार पर ही होना चाहिए। जब हम विचार करके किसी निर्णय पर पहुँच जाय तो उस विचार को एकदम भूल जाना चाहिए क्योंकि दिमाग हमारे शरीर की सबसे बड़ी मशीन है। यदि हम इसका दुरुपयोग करेंगे, अनावश्यक विचार करेंगे तो यह खराब हो जायेगी और हमें बीमार बना देगी। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि मनुष्य की एक स्वाभाविक आदत होती है कि वह अनावश्यक बात अधिक् करता है। व्यर्थ के वाद-विवाद में शक्ति का ह्रास होता है अतः मनुष्य को सबसे कम आधा घण्टा सुबह आधा घण्टा शाम एकान्त स्थान में विचारहीन होकर आँखें बन्द करके दोनों भौत्रों के बीच अपने ध्यान को केन्द्रित कर नियमित रूपसे बैठना चाहिए जिससे वह शक्ति प्राप्त कर सके क्योंकि विचार रहित होकर बैठने से मस्तिष्क को आराम मिलता है। अनावश्यक पढ़ने विचारने सिनेमा के गाने सुनने से हमारे अन्दर एक कम्पन पैदा होती है जिससे हमारे शरीर एवं दिमाग के स्नायु कमजोर होते हैं। योग की भाषा में दिमाग को सहस्र दल कमल तथा सदृशाशु कहते हैं जिसका अर्थ यह है कि हमारे दिमाग में एक हजार सैल (cells) हैं तथा प्रत्येक सैल (cell) में इतनी शक्ति है कि एक विषयको आदि से अतः तक अपने अन्दर समाहित कर लेता है। ये सैल प्रत्येक बात को ग्रहण करने की अपार शक्ति रखते हैं अतः इनका सदुपयोग करना ही मानव का परम कर्तव्य है। विद्वानों में लोगों के मकाम इतने शान्त रहते हैं कि पता भी नहीं चल पाता कि पड़ोस में कोई रहता है

है। जिसका सही नतीजा यह है कि वहाँ जितना वृद्ध आदमी होता जाता है उतना ही अधिक उत्तरदायित्व सम्भालने की शक्ति अधिक उसमें आती जाती है और हम जितने वृद्ध होते जाते हैं उतनी ही हमारी विचार शक्ति का ह्रास होता जाता है। वहाँ बूढ़ा आदमी समाज का, राष्ट्र का भार सम्भालता है और यहाँ बूढ़ा होकर समाज में दकियानूसी विचार फैलाता है, स्वयं को कर्त्तव्य हीन बनाकर एक बोझ बनकर मानव बैठ जाता है। कई तो अपने दिमाग का संतुलन खोकर परिवार और समाज में ऐसी बिना सींग पूछ की बातें करते हैं कि बच्चे भी उसे फटकारते और कहते पाये जाते हैं कि “थारी बरस पचासा माय साठी बुध नाठी रे’ अर्थात् हे मानव तू पच्चास वर्ष की आयु में ही अपना विवेक खो बैठा ताज्जुब है अतः यह स्वयं सिद्ध है कि विचारों को नियंत्रित रखने एवं विचार रहित होने से ही मानव विकास शील हो सकता है। साधारण योग की उपासना अथवा कन्सन्ट्रेशन की त्रियाँ से हम ऐसा कर सकते हैं। मीन के अभ्यास से भी हम विचार रहित हो सकते हैं। जिससे हमारे विचार पवित्र भी हो जाते हैं और पवित्र हृदय वाले व्यक्ति के विचार वह काम कर सकते हैं जो अपवित्र हृदय वालों के शरीर भी कभी नहीं कर सकते। पर इसके लिए धारणी के समय की आवश्यकता है तथा मन बचन एवं कर्म से समय का पालन करने की जरूरत है।

विचार परिवर्तन

मानव के जीवन में उसके स्वयं के विचारों के कारण उसका भविष्य निर्माण होता है। मनुष्य जैसा अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है क्योंकि विचार कर्त्तव्य को जन्म देते हैं। यदि जीवन में सद् माता, पिता, सत्यगुरु सत्संगति एवं सत् विद्या सौभाग्य से प्राप्त हो जाय तो जीवन सुन्दर बन जाता है। सत्संस्कार डालने में माता-पिता का बड़ा भारी हाथ होता है। माता-पिता के जैसे विचार होते हैं वही अभिधान संस्कार क्रिया के माध्यम से बालक में गर्भ में ही प्रवेश कर जाते हैं। बालक बड़ा होकर यदि सत्संगति में रहता है तो उसका भविष्य उज्ज्वल हो जाता है। व्यक्ति के विचार ही उसके स्वभाव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार भी शरीर विचार का अनुगमन करता है। जब विचारों में इतनी प्रबल एवं विलक्षण शक्ति है तो फिर हमारा यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि हम हमारे विचारों का पूर्णतः सदुपयोग करें। विचारों का सदुपयोग करने वाले महात्मा गाँधी थे। वे सर्वदा अपनी विचार शक्ति ही वायु मडल में फँका करते थे। जब अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र खूब चलाया तो पूज्य बापू ने एक विचार शस्त्र फँका, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह विचार इतनी द्रुतगति से सर्वत्र फैला कि भारत का कण कण गूँज-गूँज कर कहने लगा, “अंग्रेजों भारत छोड़ो”, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को भागना पड़ा भारत भूमि छोड़कर।

विचारों से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिये ध्यान और मनन के माध्यम से हम विचार शक्ति बढ़ा सकते हैं। इसके लिये यह आवश्यक है कि हम अपना आत्म निरीक्षण करके प्रथम अपना कोई दोष ढूँढ लें। थोड़ी देर के लिये यह मान लीजिये कि आपको क्रोध जल्दी आता है तो अब आप इसके विपरीत गुण ढूँढिये और वह है शान्ति धैर्य। अब आप अपने क्रोध को छोड़ने के लिए प्रातः काल दस मिनट तक आँखें बन्द करके शान्ति और धैर्य की महिमा पर विचार करिये साथ ही यह भी कल्पना करिये कि इन सद्गुणों की शक्ति मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। और मैं धैर्यवान बन रहा हूँ, शान्ति प्राप्त कर रहा हूँ फिर पाँच मिनट बाद यह विचार करिये कि अब यदि क्रोध आया तो किस प्रकार मैं शान्ति रखूँगा तो आपकी आत्मा आपको उत्तर देगी कि मोन रख लेना तो क्रोध नहीं आयेगा। इस क्रिया को ध्यान

योग कहते हैं और ऐसा करते समय मन इधर उधर अवश्य भागेगा परन्तु आप उसे खींचकर अपने विचार केन्द्र पर ले आइये इसे योग की त्रिया में प्रत्याहार करना कहते हैं। इस प्रकार दृढ़ संकल्प से आप यह निर्णय ले कि मैं आज दिन भर में कहीं भी मोक्ष युक्त प्रदर्शन नहीं करूँगा। थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद आपकी मोक्षी प्रवृत्ति नष्ट हो जायेगी। इस प्रकार धीरे-धीरे अपने अंगुणों का निवारण कर लीजिये। इस प्रकार करने से आपका मन शुद्ध हो जायगा और फिर आप अपने विचारों में दूसरों की महायता करने में समर्थ हो सकेंगे। मयम के साथ रहकर मन शुद्ध करके वायुमण्डल में हम ऐसे विचार फैल सकते हैं जिससे हमारा, हमारे मित्रों का समाज का कल्याण हो सकता है क्योंकि सत्य और उत्कृष्ट विचार ही लोगों को लाभान्वित करते हैं। माता-पिता और गुरु के आशीर्वाद विचार रूप में ही हमें मिलते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। यदि हम हमारे किसी मित्र को जो मकड़ों की लाल दूर बैठा हो को विचारों में याद करते हैं तो विचार फौरन उसके पास पहुँच कर हमारी याद उसे दिला देते हैं। फलस्वरूप शीघ्र ही उसकी सूचना पत्र के रूप में हमारे पास आ जाया करती है। यदि हम किसी के प्रति बुरे विचार रखते हैं तो वे वायुमण्डल में मिश्रित हो उस व्यक्ति के पास पहुँचकर हमारा ही नुकसान करवा देते हैं। दुष्ट विषयों एवं विचारों से भरा मस्तिष्क एक ऐसा चुम्बक बन जाता है जो दूसरों में भी दुष्ट विचार पैदा कर देता है। बुरा विचार रखना बुराई करने की ओर प्रथम कदम है जो एक अपराध से कम नहीं। बुरे विचार का परिणाम बुरा ही होता है जो हमारे जीवन में समाज व राष्ट्र में विषमता पैदा कर देता है। हमारे कल्पित विचारों का ही परिणाम है कि आज हम भयंकर परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। हमारे स्वार्थी विचार, हीन विचार, बेईमानी के विचार ही हमें गर्तों की ओर ढकेल रहे हैं अतः अपने विचारों को बदल कर सर्वप्रथम हम यह विचार शक्ति पैदा करनी है कि हम सब एक हैं। अतः हमारा और हमारे देश का कल्याण अवश्य होगा। हमारा देश विश्व में एक महान देश हो हम सब के लिए है और सब के लिए है। यदि हम तरह के विचार प्रत्येक व्यक्ति के प्रति रखेंगे और वायुमण्डल में सुन्दर विचार धारा फैलेंगी तो देश का अवश्यमेव कल्याण होगा इसमें किञ्चित भी संशय नहीं है। भगवान् देश एवं देश के प्रत्येक प्राणी का कल्याण करे यही प्रार्थना है।

हीन भावना

अज्ञान विचार परम्परा से ही हम अपना भला या बुरा भविष्य बना लेते हैं। विचार ही से जगत की उत्पत्ति है और विचार ही से हमारी जन्म, स्थिति और मरण है अतः हमारे हृदय में कभी हीन विचार एवं हीन भावना नहीं आने देनी चाहिए। मानव पाशवी, मानवी और दैवी शक्ति का मिश्रण है। हीन भावना पाशवी शक्ति है जो हमारे व्यक्ति का विकास नहीं होने देती, हमें प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं होने देती। यदि हमारे हृदय में हीन भावना भरी रहेगी तो हम हमेशा हीन ही बने रहेंगे क्योंकि हमारे हृदय के भाव जैसे होंगे वैसे हम विचार रखेंगे वैसे ही हम वनेंगे। इसीलिए भगवान् श्री कृष्ण ने हमारे हृदय में हीन भावना न रखकर सुन्दर भाव रखने हेतु कहा है कि—

न देवो विद्यते काष्ठे न पापाणो न मृगमये ।
भावोहि विद्यते देव तस्माद्भावोहि कारणम् ॥

अर्थात् देव न काष्ठ में, न पापाण में, न मिट्टी में रहते हैं, भाव ही देव है, भाव से ही प्राप्त होते हैं अतः भाव ही कारण है। भगवान् ने इस कथन में हीन भावना न रखना ही मानव का कर्त्तव्य बताया है।

हीन भावना हमारे हृदय को कुण्ठित कर हमें हमारा विशाल व्यक्तित्व विवसित नहीं करने देती। दृढ़ स्वल्प शक्तिवान् व्यक्ति किसी कार्य के करने की इच्छा होने पर उसके योग्यायोग्य, साध्यासाध्य, कर्त्तव्याकर्त्तव्य का विचार कर हीन भावनाओं का परित्याग कर प्रगतिपथ पर आरूढ़ हो जाता है तो नया इतिहास बना देता है। शेरशाह सूरी यदि इस हीन भावना को भटकने देता तो वह जिन्दगी भर फरीद खा ही बना रहता किन्तु वह तो भारत का सम्राट बनना चाहता था अतः हीन भावना की जड़े अपने हृदय से उखाड़ फेंकना अपना नितान्त आवश्यक कर्त्तव्य समझा। यदि वह हीन भावना को अपने हृदय में रहने देता तो कभी भी इतनी महान प्रगति नहीं कर सकता था। स्वामी विवेकानन्द ने इसीलिए कहा है, “हम जो बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। वह बात मन ही में न लानो जिसे तुम व्यर्थ नहीं करना चाहते।

यदि तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो स्वस्थ विचार मन में भरो स्वास्थ्य तुम्हें मिलेगा। अगर तुम सुख समृद्धि चाहते हो तो वैसे ही भाव मन में धारण करो।”

पाश्चात्य पंडित सेट पाल ने भी कहा है, “जो चीजें पवित्र हैं, प्यारी, सुन्दर, सत्य और ईमानदार प्रतीत होती हैं, हम केवल उन्हीं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें तो मन की सोची बात निश्चित पूरी होगी।”

हमारे आन्तरिक जगत में (हृदय में) भावनाओं का मूर्तिकार निवास करता है। वह मूर्तिकार जानता है कि उसके दिमाग में जो माडल है, अन्त में वही उसकी कलाकृति बनेगी। वह यह भी जानता है कि अगर माडल में कोई कमी हुई तो उसकी मूर्ति भी दोषपूर्ण होगी अतः हमें भी मूर्तिकार की भाँति अपने मन को, अपनी भावनाओं के चित्रकार को पूर्ण माडल की तलाश में बनाना चाहिए। जैसे मूर्तिकार सगमरमर की शिला में अपनी कलाकृति की परछाईं देखता है हम भी अपने भीतर छिपे विराट रूप को देखें—तभी वह बाहर लाया जा सकेगा क्योंकि विचारों के चित्रों में कल्पना के चित्र विचित्र रंग भरे हुए हैं उनमें प्रेम का संवेदन, क्रोध का निर्वेदन, मधुरता का द्योतन भरा हुआ है। चित्रों में अनेक भावनाओं की चित्र रेखाएँ अंकित होती हैं, विराम पाती हैं और विलीन होती हैं, वे प्रत्यक्ष होते हैं और अपना भाव प्रकट करते हैं।

अपने भीतर छिपे विराट रूप को पहिचाने हेतु एव हीन भावना का परित्याग करने हेतु हमें हमारे महर्षियों ने स्वयं हेतु विचार द्योतन करने के लिए मार्ग बताया है कि सोऽह (So am I) अर्थात् मैं और ईश्वर एक हूँ। मैं परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का अंश हूँ। उसके और मेरे अस्तित्व में कुछ भी भेद नहीं। मैं सर्वत्र प्रकाशमान परिपूर्ण हूँ। मैं नित्य हूँ, आत्माराम हूँ, सुखमय हूँ अनिर्वेद हूँ, उत्साह पूर्ण हूँ और सर्वत्र शान्त हूँ। मैं उन्नत हूँ और सबको उन्नत करता हूँ। सब पर प्रेम कर रहा हूँ। मैं “पापोऽह पापत्माऽह नहीं हूँ” अपितु “दिव्योऽह दिव्यात्माऽह” अर्थात् मैं दिव्य हूँ दिव्यात्मा हूँ।”

अतः यह स्वयं सिद्ध है हमें कि हीन भावना नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जहाँ हमें हीन भावना का हमारे हृदय में प्रवेश हुआ कि हमारा मार्ग चाहे वह इह लौकिक है अथवा पारलौकिक, अवरुद्ध हो जायेगा और हीन भावना हमें ऊर्ध्व गामी नहीं होने देगी। अतः इसके पहले कि हीन भावना हम पर हावी हो आश्रमण करे, हम अपने मन को साहस

एवं उल्माह की मदद से ऐसी मजबूती से किले बंदी करदें कि जिससे हीन भावना का छोटा अंश भी उसमें प्रवेश न कर पावे । महान शायर इकबाल ने हीन भावना से ग्रसित मानव को झरुझोरते हुए कहा है—

खुदी को कर बुलन्द इतना, कि हर तहरीर से पहले ।
खुदा वन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है ।

तात्पर्य यह है कि हमें हीन विचार-हीन भावना को हृदय से समूल उखाड़ फेंकना है और उसके स्थान पर शुद्ध पवित्र उत्साहित सुविचारी बनना हमारा कर्तव्य है । हीन भावना आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए 'ॐ', 'राम', "हू अल्लाह इ" "आमिन" अपने अपने धर्मानुसार जपना है और यह विचारना है कि हम अपनी दृष्टि में सदैव अपना भव्य चित्र बनावें । अपने को साहसी महत्वाकांक्षी और दूसरों के काम आने वाला व्यक्ति समझें । अपना दूषित विकृत पहलू एक पल के लिए भी नजर के सामने न आने दें । इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम अपना आत्म निरीक्षण न करें अपितु आत्म-निरीक्षण कर हीन भावना को नष्ट कर हमारे भीतर की चिद्शक्ति जो एक महान शक्ति है जागृत करें और उसका आभास प्राप्त करें । हम अब तक जो कुछ थे, वह गौण बन गया है और आगे जो हम बनना चाहते हैं वही लक्ष्य हमारे जीवन का लक्ष्य बने ।

प्रत्येक दिन हमारे समक्ष नित्य नूतन स्वच्छ सुन्दर संगमरमर की शिला सद्दश आता है । चाहें तो हम उसमें से नयनाभिराम मूर्ति तराश ले और चाहे तो उसे खण्ड-खण्ड करदें । संगमरमर प्रातःकाल हमारी प्रतीक्षा करता है । यह निर्णय सिर्फ हमें करना कि उसका क्या बनायेंगे ? क्योंकि विचार से अपना भला बुरा भविष्य हम बना लेते हैं विचार ही दैव है तो फिर हीन भावना को त्याग कर उस दैव का नियमन करना मानव का परम कर्तव्य है ।

यदि तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो स्वस्थ विचार मन में भरो स्वास्थ्य तुम्हें मिलेगा। अगर तुम सुख समृद्धि चाहते हो तो वैसे ही भाव मन में धारण करो।”

पाश्चात्य पंडित सेंट पाल ने भी कहा है, “जो चीजें पवित्र हैं, प्यारी, सुन्दर, सत्य और ईमानदार प्रतीत होती हैं, हम केवल उन्हीं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें तो मन की सोची बात निश्चित पूरी होगी।”

हमारे आन्तरिक जगत में (हृदय में) भावनाओं का मूर्तिकार निवास करता है। वह मूर्तिकार जानता है कि उसके दिमाग में जो माडल है, अन्त में वही उसकी कलाकृति बनेगी। वह यह भी जानता है कि अगर माडल में कोई बमी हुई तो उसकी मूर्ति भी दोषपूर्ण होगी अतः हमें भी मूर्तिकार की भाँति अपने मन को, अपनी भावनाओं के चित्रकार को पूर्ण माडल की तलाश में बनाना चाहिए। जैसे मूर्तिकार सगमरमर की शिला में अपनी कलाकृति की परछाईं देखता है हम भी अपने भीतर छिपे विराट रूप को देखें—तभी वह बाहर लाया जा सकेगा क्योंकि विचारों के चित्रों में कल्पना के चित्र विचित्र रंग भरे हुए हैं उनमें प्रेम का सवेदन, कोप का निर्वेदन, मधुरता का द्योतन भरा हुआ है। चित्र में अनेक भावनाओं की चित्र रेखाएँ अंकित होती हैं, विराम पाती हैं और विलीन होती हैं, वे प्रत्यक्ष होते हैं और अपना भाव प्रकट करते हैं।

अपने भीतर छिपे विराट रूप को पहिचानें हेतु एव हीन भावना का परीत्याग करने हेतु हमें हमारे महर्षियों ने स्वयं हेतु विचार द्योतन करने के लिए मार्ग बताया है कि सोऽह (So am I) अर्थात् मैं और ईश्वर एक हूँ। मैं परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का अंश हूँ। उसके और मेरे अस्तित्व में कुछ भी भेद नहीं। मैं सर्वत्र प्रकाशमान परिपूर्ण हूँ। मैं नित्य हूँ, आत्माराम हूँ, सुखमय हूँ अनिर्वेद हूँ, उत्साह पूर्ण हूँ सौर सर्वत्र शान्त हूँ। मैं उन्नत हूँ और सबको उन्नत करता हूँ। सब पर प्रेम कर रहा हूँ। मैं ‘पापोऽह पापत्माऽह नहीं हूँ’ अपितु ‘दिव्योऽह दिव्यात्माऽह’ अर्थात् मैं दिव्य हूँ दिव्यात्मा हूँ।”

अतः यह स्वयं सिद्ध है हमें कि हीन भावना नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जहाँ हमें हीन भावना का हमारे हृदय में प्रवेश हुआ कि हमारा मार्ग चाहे वह इह लौकिक है अथवा पारलौकिक, अवरुद्ध हो जायेगा और हीन भावना हमें ऊर्ध्व गामी नहीं होने देगी। अतः इसके पहले कि हीन भावना हम पर हावी हो आक्रमण करे, हम अपने मन को साहस

एवं उत्माह की मदद से ऐसी मजबूती से किले बंदी कर दें कि जिससे हीन भावना का छोटा अंग भी उसमें प्रवेश न कर पावे । महान शायर इकबाल ने हीन भावना से ग्रसित मानव को झरुझोरते हुए कहा है—

सुदी की कर बुलन्द इतना, कि हर तहरीर से पहले ।
खुदा बन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है ।

तात्पर्य यह है कि हमें हीन विचार-हीन भावना को हृदय से समूल उखाड़ फेंकना है और उसके स्थान पर शुद्ध पवित्र उत्साहित सुविचारी बनना हमारा कर्तव्य है । हीन भावना आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए 'ॐ', 'राम', "हू अल्लाहू इ" "आमिन" अपने अपने धर्मानुसार जपना है और यह विचारना है कि हम अपनी दृष्टि में सदैव अपना भव्य चित्र बनावें । अपने को साहसी महत्वाकांक्षी और दूसरों के काम आने वाला व्यक्ति समझें । अपना दूषित विष्कृत पहलू एक पल के लिए भी नजर के सामने न आने दें । इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम अपना आत्म निरीक्षण न करें अपितु आत्म-निरीक्षण कर हीन भावना को नष्ट कर हमारे भीतर की चिदशक्ति जो एक महान शक्ति है जागृत करें और उसका आभास प्राप्त करें । हम अब तक जो कुछ थे, वह गौण बन गया है और आगे जो हम बनना चाहते हैं वही लक्ष्य हमारे जीवन का लक्ष्य बने ।

प्रत्येक दिन हमारे समक्ष नित्य नूतन स्वच्छ सुन्दर संगमरमर की शिला सदृश आता है । चाहे तो हम उसमें से नयनाभिराम मूर्ति तराश लें और चाहे तो उसे खण्ड-खण्ड कर दें । संगमरमर प्रातःकाल हमारी प्रतीक्षा करता है यह निर्णय सिर्फ हमें करना कि उसका क्या बनायेंगे ? क्योंकि विचार अपना भला बुरा भविष्य हम बना लेते है विचार ही दैव है तो फिर हीन भावना को त्याग कर उस दैव का नियमन करना मानव का परम कर्तव्य है ।

उत्साह

उत्साह हमारे समस्त कार्यों का प्राण है। बिना उत्साह के किसी कार्य को करना जेल की सजा काटने तुल्य है। यदि हमारे अन्दर उत्साह नहीं है तो मानो हम अपने काम को अपूर्ण सा कर रहे हैं; उसके सम्पादन में हमारा योग नहीं उसकी सफल समाप्ति में हमारी आस्था नहीं, हार्दिक दिलचस्पी नहीं। ऐसी दशा में वह कार्य हमारे लिए बोझ बन जाएगा और उसकी रचना में, निर्माण में आनन्द नहीं बल्कि एक बोझ की विवशता की अनुभूति रहेगी। उत्साह हीन कार्य सम्पादन करने हेतु एक राजस्थानी लोक कहावत है कि 'खोड़ी बहु वासीदो करे सात जगा वी की टाग सम्भाले' अर्थात् बिना उत्साह के कोई कार्य किया जाय तो वह अच्छा नहीं होता और उसमें अनेक नुटियां रह जाती हैं अतः आशाहीनता अथवा उत्साहीनता श्रेय कर्म का हेतु नहीं।

आशा में एक प्रकार की ऐसी कार्य परिणत कराने की शक्ति है, जिससे मरे हुए मन में भी कुछ क्षण के लिए चेतना आजाती है। आशा मानव जीवन रूपी दीपक का आवरण है। जिस तरह प्रचण्ड पवन के झकोर से दीपक बिना ढकने के स्थिर नहीं रहता है उसी प्रकार वाह्य दुःख और जीवन की उतार चढ़ाव भरी आधियों से रक्षा करने वाली यह आशा है जो दुःख के पहाड़ों को चूर्ण चूर्ण कर देती है। भीम की गदा से घायल हुए मृत्यु शैया पर पड़े दुर्योधन का अश्वत्थामा को सेनापति बना कर सोये हुए पाण्डवों के नाश हेतु क्षिविर में भेजना आशा की प्रेरणा नहीं तो और क्या थी ?

आशा ही परम सुख की दात्री है। आशा एक सशक्त चुम्बक है, जो अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। हम अपनी मानसिक शक्ति से आशा को घटा बढ़ा सकते हैं। मित्र हमें छोड़ दे, सम्बन्धी सक्क काल में हमारा परि-त्याग कर दे। धन दौलत के द्वार बन्द होकर हमें दरिद्र बना दें, पर अगर आशा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा तो वह अन्त में हमारी सबसे बड़ी पूजी प्रमाणित होगी। सिडनी स्मिथ का कथन है कि यदि ससार में हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमें ससार रूपी समुद्र के किनारे खड़े होकर भय से कापना नहीं चाहिए, किन्तु उसमें कूद पड़ना चाहिए और यथा साध्य चेष्टा कर,

उसके पार जाना चाहिए क्योंकि आशा वह वस्तु है जो हमारे जीवन रूपी जहाज को सबसे आखिर में तूफान के हवाले करता है। आशाहीन शक्ति के अभाव में हमारा शरीर जो शिव है—शव के समान है इसीलिए उर्दू के एक शायर ने कहा है—

ना उमीदी उसकी देखा चाहिए ।
मुनहसर मरने में हो जिसकी उमीद ॥

किसी कार्य में अपने को भूल जाना, उसमें समस्त चित्त-वृत्ति लगाकर केन्द्रित हो जाना, उसमें अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का विनियोग ही उत्साह है। जब तक हम किसी कार्य को अधूरे, शिथिल मन, उनमने, उदासीन होकर करते हैं तब तक हम उसे करते नहीं, उल्टे उससे दूर भागते हैं। कार्य करने में तो वास्तविक आनन्द तो तभी आएगा जब हम उसी कार्य से भरे हों, हमारे मन-प्राण में वही कार्य बसा हो, हमारे हृदय में उत्साह की बाढ आई हुई हो। पाश्चात्य विद्वान गाय का कथन है कि यदि उत्साह चला गया तो सब कुछ चला गया। इससे तो यही अच्छा होता कि तुम उत्पन्न ही न हुए होते।

विश्व विजेता नेपोलियन की सम्पूर्ण सफलताओं का यही रहस्य था कि न केवल वह स्वयं उत्साह से भरा रहता था, वरन् अपने सैनिकों को भी उत्साह से भर देता था। उसके मन के उत्साह की अग्नि सब में फैल जाती थी। नेपोलियन को युद्ध क्षेत्र में अपने बीच देखकर सिपाही यों महसूस करते थे जैसे उनकी मदद हेतु कुम्भ (सहायता) पहुँच गई हो।

यदि बाबर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना देख कर भयभीत होगया होता और अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ाने के बजाय उन्हें उत्साह-हीन करता, तो कदापि न तो वह पानीपत की लड़ाई ही जीत सकता और न ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव ही पड़ती। जो जनरल (सेनापति) खुद ही उत्साह खो दे, वह कभी विजय श्री प्राप्त नहीं कर सकता।

यह तो चेहरा देख कर ही बताया जा सकता है कि कौन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है और किसने जीवन सग्राम में हिम्मत हार दी है? लठका हुआ उदास चेहरा स्वयं बता देता है कि यह व्यक्ति जीवन की लड़ाई में खो चुका है। उत्साह का पता समूची मुखमुद्रा, आँखों की चमक, व कंधों के उभार से उसका पता चल जाता है। किन्तु यह कितने खेद की बात है कि हम सिर्फ

इसलिए हिम्मत हार बैठे हैं कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं रही। हम यह क्यों नहीं सोचते कि “कॉटो भरी है ये जीवन राहें” और जीवन यात्रा में अनेक उतार-चढ़ाव हैं जिन्हें हमें उत्साह से पार करना है।

उत्साह ने कई बार विगडते काम बनाए हैं। परास्त हुई सेनाओं को पल भर में विजय श्री प्राप्त करादी है। सिंहगढ़ के मुंह में जब मराठों की हार मामने दृष्टिगोचर हो रही थी, तभी एक युवक नायक ने देखा कि बहुत से सिपाही एक सीढ़ी से किले के दूसरी ओर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। उसने उस सीढ़ी को उठाकर फेंक दिया और ललकार कर बोला—उधर कहा जाते हो? सीढ़ी तो मैं फेंक चुका हूँ। अब लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। इसके साथ ही वह मुठ्ठी भर सेना मरक के उत्साह से भर गई और युद्ध में विजय प्राप्त की। राजस्थान के राजपूतों का इतिहास तो ऐसी घटनाओं से रंगा पड़ा है जब चंद वीर युवकों ने जान हथेली पर रखकर सहस्रों शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। कैम्पबेल का वचन है कि कष्ट का सहना ही अपने भाग्य को जीतना है अतः निरुपाय दशा में भी उत्साह युक्त सावधान रहो, कष्ट रूपी रात के वीतने पर सुख रूपी प्रभात का प्रकाश होगा।

उत्साह शील आशावान मन कभी विचलित नहीं होता। सर्वार्थ सिद्धि दात्री आशा है और सर्वार्थ नाशक उसकी दूसरी वहिन निराशा है। आशा आत्मा का पाव है, निराशा आत्महीनता की घोपका। कोई भी कार्य हम करे, उसे पूरी लगन से करे, उसके पीछे उत्साह से इतने दीवाने हो जाय कि दीवाना यह कहदे कि यह है दीवाना। उमंग और उत्साहपूर्ण कर्तव्य पालन करने में वह आनन्द आगा जो आजन्म हमें अपनी मधुर स्मृति से भक्त करता जाएगा।

दृढ़ निश्चय

यदि ससार मे कोई व्यक्ति जीवन सुन्दर ढंग से विताना चाहता है तो उसके लिए चार बातें आवश्यक है यथा दान, मैत्रीभाव, दया और मधुर वचन । इन चारो वस्तुओ से मानव जीवन सफल होता है । इनमे मधुर वचन परमावश्यक है क्योकि

फितरत को नापसन्द है, सस्ती जवान मे ।
पैदा हुई न इसलिए हड्डी जवान मे ॥

कटुवचनो के प्रयोग के कारण ही महाभारत हुआ था । द्रोपदी ने दुर्योधन को सिर्फ मजाक मे इतना ही कहा था कि अघो के अघे ही पैदा होते है । इसी जरासी कटुवाणी ने भयकर युद्ध करवा दिया । वस्तुतः मृत्यु के कारण चार है पहला स्वजन विरोध दूसरा अनुचित कार्यारम्भ तीसरा अपने से ज्यादा शक्तिशाली से शत्रुता और चौथा दृष्टी से मैत्री । जो व्यक्ति इन चारो बातो का अनुसरण करता है उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी होती है । इसी प्रकार जो व्यक्ति आध्यात्म विद्या मे अभिरूची रखते हैं और जो जिज्ञासु आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते है उनके लिए भी चार बातो की आवश्यकता है । वो है सन्तोष यादे सेल्फ कन्टेन्टमेन्ट, दूसरा सत्सग याने कोन्स्टेन्ट प्रेक्टिस तीसरा विचार दृढता याने फर्म डिटरमीनेशन तथा चौथी है शमदम याने इन्द्रियो तथा विचारो पर नियन्त्रण क्योकि शक्ति की प्राप्ति विचारो के एकीकरण मे है । बन्धन व मोक्ष का कारण मन है । बुद्धि की स्थिरता और सद्बुद्धि तथा विवेक ही मानव को प्रगति पथ पर अग्रसर करते हैं । बुद्धि तीन प्रकार की है । पहली सायत बुद्धि जो कि स्कूली ज्ञान कहा जा सकता है । तथा जो दूसरो की बुद्धि होती है दूसरी सचिवायत बुद्धि है जो स्वयं के विचार एकीकरण से प्राप्त होती है क्योकि आत्मा सदा मानव का सही मार्गदर्शन करती है अतः जो मानव सोच विचार कर चलता है वह सुख पाता है अन्यथा —खटकत है जिय माहि कियो जो बिना विचारे और जग मे उस व्यक्ति की हसी उडती है । तीसरी बुद्धि है स्वआत्म बुद्धि जिसका विवास मस्तिष्क एव मन की एकाग्रता याने कनसनट्रेशन से उपासना के माध्यम से होती है क्योकि "काशी शरीर क्षेत्र च त्रिभुवन व्यापिनी ज्ञान गगा" अर्थात् मानव का भौतिक शरीर ही काशी (प्रकाश-ज्ञान) है तथा त्रिभुवन मे जो व्याप्त ज्ञान है वही गंगा है ।

काशी प्रकाश को कहते हैं अतः उपसना के द्वारा योग अथवा भक्ति के द्वारा जो मानव को स्वानुभूति होती है वही स्वआत्म वृद्धि है। वृद्धि को स्थिर करने के लिए ध्यान याने कन्मन्ट्रेशन करना आवश्यक है। 'धी' नाम वृद्धि का है याने' का अर्थ नियंत्रण है अतः ध्यान अर्थ वृद्धि को ठीक करना है, स्मरण शक्ति तीव्र करना है। उपासना करने अर्थात् भगवान के नजदीक दृढचित्त होकर बैठने से स्वआत्म वृद्धि प्राप्त होती है। जिनका प्रकृति विनाश करना चाहती है उनकी वृद्धि का हरण कर लेती है। सभी महर्षि तुलसी का यह दोहा जानते हैं—

जाको प्रभु दारूण देहि ताकि मति पहिले हर लेहि ॥

दृढ आत्म विश्वास बिना वृद्धि ठीक नहीं रहती। हृदय में राग-द्वेष रहने से विषयो का ध्यान रखने से, कुसंग से, स्मरण शक्ति नष्ट होती है। मगति से कामना की उत्पत्ति होती है और कामना की संतुष्टि नहीं होने पर क्रोध व्यापता है। श्रोध से मोह पैदा करता है और समोह से विस्मृति नष्ट होती है। विस्मृति के नाश से वृद्धि का नाश होता है जो मानव के पूर्णविनाश का कारण है।

दृढ निश्चयात्मिका वृद्धि की सक्कालीन परिस्थितियों में परभाव्यता होती है। अमेरिका में जब क्रान्ति हुई तो लिंकन नाम के एक व्यक्ति ने दृढ निश्चयात्मिका वृद्धि रस कर भ्रभावत तूफानों से डटकर मुकाबला किया, फलस्वरूप वह अमेरिका का राष्ट्रपति बना जो कि एक लकड़हारे का बेटा था और आज भी वह अजर अमर है। फ्रान्स में जब क्रान्ति हुई तो सारे सैनिक हताश हो गये तब जोन यार्ड नामक की एक महिला ने अपनी निश्चयात्मिका वृद्धि के कारण विजय प्राप्त की और इतिहास के पृष्ठों पर उसका नाम स्वर्णक्षरो में लिखा गया। पूज्य बापू जब उत्कल गये तो उन्हें एक निर्धन महिला मिली जिसके कपड़े इतने गदे थे कि बदन आती थी उनमें से। बापू ने कहा कि वहिन इन कपड़ों को तुम धो क्यों नहीं लेती तो उसने उत्तर दिया कि मेरे पास और कपड़े नहीं हैं जिन्हे पहिनकर मैं इन्हे धो सकूँ। यह उत्तर सुनकर परम सत गान्धी जी का हृदय कहरणा से भर उठा और उन्होंने दृढ निश्चयात्मिका वृद्धि करके प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक भारत को स्वतंत्र नहीं करा लूँगा वस्त्र नहीं पहिनुँगा, उन्होंने लंगोटी लगा ली और भगा दिया भारत भूमि से अंग्रेजों को। नेपोलियन के मार्ग में जब आल्प्स पर्वत श्रेणी

आगई तो वह एकदम कह उठा या “देयर शैल वी नो आल्प्स” याने मैं आल्प्स पर्वतो को तोड़कर अपना मार्ग बनाऊँगा। दृढ निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण ही उसने विजय प्राप्त की। पाकिस्तान के आक्रमण पर अमर वीर अब्दुल हमीद एव भारतीय अय्यूब की दृढनिश्चयात्मिक बुद्धि ने ही अमेरिकन टैंको को नष्ट किया और मातृभूमि की रक्षाहित अपने प्राणों की बाजी लगादी। उन भारतीय वीरों की वीरता को भारत का इतिहास कभी नहीं भुला सकेगा। आज सकटकालीन अवस्था में हमें अर्जुन की तरह “सीदन्ती मम गत्राणि” का भाव न रख कर मन में बलीबता, नपुसकता न लाकर दृढचित्त दृढसकल्प, धैर्य उत्साह युक्त होकर प्रफुल्लित भुजाओं वाला खड़े हुए रोमाचो वाला योद्धा बनकर विजय प्राप्त करनी होगी और वचानी होगी जननी जन्मभूमि मा की सीमा शत्रुओं के पजे से क्योंकि वापू ने कहा था कि आजादी की रक्षा के लिए मैं भारत में एक भी नपुसक देखना पसंद नहीं करूँगा।

गणतन्त्र शासन

शासन की अनेक प्रणालियाँ होती हैं जैसे राजतन्त्र, कुलीन तन्त्र, एब तन्त्र, डिक्टेटरशिप एब गणतन्त्र, इन सबमें गणतन्त्र शासन प्रणाली ही सर्व श्रेष्ठ है यही कारण है कि वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों में गणतन्त्र शासन प्रणाली ही प्रचलित है क्योंकि गणतन्त्र शासन प्रणाली में राज्य सत्ता जनता के हाथों में रहती है तथा प्रत्येक नागरिक को अपनी शक्ति एब सामर्थ्य के अनुसार देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व सभालने का सुअवसर मिलता है अतः अब्राहम लिंकन के शब्दों में गणतन्त्र शासन जनता का वह राज्य है जो जनता द्वारा जनता के लिए होता है हमारे देश भारत में आजादी के बाद गणतन्त्र शासन प्रणाली पुनः प्रारम्भ हुई है, गणतन्त्र शासन हमारे लिए कोई नया शासन नहीं है प्राचीन भारत में शासन की व्यवस्था गणतन्त्र प्रजातन्त्र पद्धति से ही थी, हमारे यजुर्वेद में इसका प्रमाण है

(३७) गणानां' त्वा गणपति' हवामहे
 प्रियाणां' त्वा प्रियपति' हवामहे
 निधीनां' त्वा निधिपति' हवामहे

वसो मम

आहम जनि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम"

यह गणपति का मन्त्र है जिसे अभी तक भी शुभ कार्यों के प्रारम्भ में आह्वान एब विद्वान लोग बोलते हैं, गणपति को हम आज की भाषा में प्रधान (पञ्चायत समिति) कहते हैं, गणो (नेताओं) का जो पति हो गणपति कहलाता है हमारा सर्वश्रेष्ठ गणपति आजकल राष्ट्रपति कहलाता है अब यह स्पष्ट है कि गणतन्त्र शासन प्रणाली हमारे देश में प्राचीन काल से ही परन्तु यह प्रणाली तब तक ही रही जब तक कि हम वैदिक सस्कृति एब आर्यसस्कृति पर चलते रहे हमारे अन्दर एकता रही क्योंकि वेद नाम ज्ञान का है ऋग्वेद ने हमें आदि से यही शिक्षा दी है कि "तुम्हारे अभिप्रायों में, हृदयों में और मनो में एकता की भावना रहे जिससे तुम्हारी सघनशक्ति और सामुदायिक

शक्ति का विकास हो, तुम सब मिनबर रहो, तुम अपने धर्म में निरत रहो, सब एक साथ बोलो, एक चित होकर जीवन यापन करो, परन्तु जब से हमने हमारे वेद सूक्तों की अवहेलना शुरू की तब से विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण शुरू किया और हमने दासता की वेडिया पहिनी, अंग्रेजों के शासन काल में, सामन्तशाही में, राजाओं के शासन काल में हमारी दशा दयनीय थी, हम बोल नहीं सकते थे, हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं था, हमें किसी प्रकार की स्वतन्त्रता और अधिकार नहीं था यदि हम बोल जाते थे तो हुक्म हो जाता था कि तुम को बतल करेगे और इस पर है कि ताकीद कि तुम कहना न किसी से, अतः ईश्वर ने एक महात्मा भेजा जिसने हमारी इस दयनीय दशा को अपना दुःख समझा और अपना सर्वस्व त्याग कर सबको फिर एकता के सूत्र में बांध कर दुःशासनो (अंग्रेजों) को अहिंसा के अस्त्र से भारत भूमि से भगा दिया और उस पूज्य बापू गांधी की कृपा से हमने अपना खोया हुआ गणराज्य पुनः स्थापित किया, बापू ने हमें सामन्तशाही के चुगल से क्षोषण एवं गुलामी के चंगुल से छुड़ाकर स्वतन्त्र वायुमण्डल में रहने का सौभाग्य प्रदान कराया अतः हम उस महापुरुष से आजीवन उन्मत्त नहीं हो सकते उनके प्रति कृत्य-कृत्य हुए बिना नहीं रह सकते, जिसने हमें हमारी खोई हुई सम्पदा लौटाकर हमारा अपना राज्य गणराज्य स्थापित किया, क्योंकि उपर्युक्त अन्य शासन पद्धतियों में से गणराज्य सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली इसलिए है कि यह शासन प्रणाली जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है जो हमेशा जनता के नियन्त्रण में रहते हैं तथा इसमें सबके प्रति एक ही नीति व्यवहार में लाई जाती है एवं इस प्रणाली में सामन्तशाही, निरकुशता एवं कुलीनता तन्त्र के दोष नहीं रहते, साथ ही निर्धन से निर्धन व्यक्ति अपनी योग्यता से उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकता है चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, गणराज्य में ही प्रत्येक नागरिक को देश की बातें समझ कर देश भक्ति एवं समाज कल्याण के लिए निःस्वार्थ कर्मयोगी बन कर त्याग एवं बलिदान करने की शिक्षा एवं सुअवसर मिलता है अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने हमारे लिए खोलदिए हैं, हमें अपने साथ मौलिक अधिकार प्रदान किये हैं 1 समता 2 स्वतन्त्रता 3 अक्षोषण 4 धर्म स्वतन्त्रता 5 सस्कृति रक्षा एवं शिक्षा स्वातन्त्र्य 6 सम्पत्ति परिग्रह एवं 7 सर्वैधानिक उपचारों का प्रयोग ।

वस्तुतः गणराज्य की स्थापना के बाद एवं भारत के संविधान में भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान कर देने के पश्चात् भारतीय नाग-

रिक के जीवन के मापदण्ड में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है, आज भारतीय नागरिक के जीवन के मूल्यों में पर्याप्त परिवर्तन है आज हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक मूल्यों में जमीन आसमान सा अन्तर पूर्व की अपेक्षा दृष्टिगोचर होता है, आज हमें विचार स्वातन्त्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है परन्तु पूर्व में ऐसा नहीं था जैसा कि ऊपर बताया गया है। सामन्तशाही एवं अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं था परन्तु आज हमें वोट देने का अधिकार है, आज कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधान मन्त्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है जबकि अंग्रेजों के शासन में कोई भी भारतीय नागरिक किसी उच्च पद पर नौकरी नहीं कर सकता था, राज्यपाल नहीं बन सकता था वाइसराय नहीं बन सकता था, आज किसी भी जाति का धर्म का व किसी लिंग सेक्स का भारतीय नागरिक किसी भी पद प्राप्ति का इच्छुक होकर अपनी योग्यता के बल पर उस तक पहुँच सकता है। आज धर्म जाति व लिंग (No Cast no creed, no religion no sex) की विशेषता शेष नहीं है, नारी जाति को ही देखिये गणराज्य की स्थापना के पूर्व भारतीय नारी का कोई अस्तित्व नहीं था परन्तु आज नारियाँ दफ्तरों में बावू हैं, अफसर हैं, आई ए एस एवं आर ए, एस अधिकारी, जिलाधीश हैं और यहाँ तक कि भारत की प्रधान मन्त्री एक भारतीय नारी है और सम्भव है भविष्य में भारत की राष्ट्रपति भी नारी बन सकती है परन्तु क्या यह पूर्व सम्भव था? सचमुच में हमारा गणराज्य एवं संविधान मानव को सब सिद्धियाँ दे रहा है, अंग्रेजों के काल में भारतीय नागरिक का सामाजिक मूल्य केवल दफ्तर का बावू बन जाना माना था परन्तु आज राजनैतिक सामाजिक एवं सवैधानिक व्यवस्थाएँ प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों को प्राप्त करने में सहयोग देने के लिए तत्पर हैं परन्तु भगवान किसी के द्वार पर स्वयं खड़ा हो जाय और कोई सुपुत्रावस्था में पड़ा मानव उसके दर्शनों से लाभान्वित न होना चाहे तो इसमें किसका दोष है ?

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जहाँ मानव का परम कर्तव्य जाग्रातिजागृतावस्था में आकर उत्तरदायित्वों को सम्भालने के लिये कर्तव्यपथ पर आडटना था के बजाय हमने अधिकारों की चाहना अधिक की है आजादी को मनमानी करने का बाना बना लिया है अधिकारों की मांग हित हिंसात्मक प्रदर्शन करना ही अपना लक्ष्य समझ बैठे हैं जबकि हिंसा कभी भी अधिकार प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता, यदि ऐसा नहीं होना तो गाँधीजी अहिंसा

का मार्ग न चुन कर हिंसा अपनाते, दानु को रणक्षेत्र में परास्त करना हिंसा नहीं कहलाती योजनाबद्ध कार्यक्रम किसी को नुकसान पहुँचाने हेतु बना कर उसे त्रियान्वित करना हिंसा कहलाती है, परंतु आज हम अपना ही घर जलाते हैं, प्रत्येक कार्य हेतु सरकार पर निर्भर रहना हमारी प्रवृत्ति बन गई है, स्वावलम्बन का पाठ हम भूल चुके हैं, "योग कर्मसुबोशलम को सुनना पसन्द ही कही करते तो फिर —

वरेंगे क्या रफू वो चाके भरेवा को ।

जिन्हे अपना फटा दामन अभी सीना नहीं आता ॥

परिणाम यह हुआ है कि आज हम देवी धरोहर स्वतन्त्रता सम्मदा की, अपने गणराज्य की रक्षा करने जहाँ सगठित होकर आगे बढ़ना चाहिए वहाँ अनेक दल अनेक मत हो सगठन हीन हो रहे हैं जबकि हमारा दर्शन हमें दर्शाता है चरेवैति चरेवैति अर्थात् बड़े चलो बड़े चलो, वस्तुतः आजयुग नारे लगाने वालों को नहीं चाहता, आज गांधी व नेहरू के नारे दोहराने वालों की जरूरत नहीं है बल्कि मातृभूमि की जरूरत है उन नवयुवकों की उन नागरिकों की कि जो गांधी व नेहरू के नारों को व उनके स्वप्नों को साकार कर दें आज सभे शक्ति बलियुग का केवल नारा लगाने की जरूरत नहीं बल्कि इस नारे को जीवन में ढालने की आवश्यकता है, अपनी स्वार्थसिद्धि में ही न डूब कर त्याग की आवश्यकता है और आवश्यकता है कोमल विसलय के भुग्मुक्त में अद्रश्य पुष्प सदृश वायुमण्डल को सुरभित करके माँ भ रती के पावन चरण में अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की क्योंकि —

निगाहे जिनकी जम जातो है मुस्तबबिल के चेहरे पर ।

उन्हे माजी की वेहरमी का दोहराना नहीं आता ॥

अर्थात् जो भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं वे धीरे धीरे विचार और आगे की सुध लेते हैं, यदि अब भी हम सुव्यवस्था में ही रहेंगे तो सम्भवतः राजस्थानी के उस अघ्रात कवि की वही ये पकिया चरिताथें न हो जाय कि

अमल छता उधरी नहीं मु दी रही अठयाम ।

अखिया अमल तगीर की अब उधरी किही काम ॥

अर्थात् जब हम सामर्थ्यवान् थे कुछ करने करने को समर्थ थे तो सुपुत्र प रहे अब "सब कुछ लुटाके होश म आये तो क्या किया" और सम्भवतः इस

रिक के जीवन के मापदण्ड में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है, आज भारतीय नागरिक के जीवन के मूल्यों में पर्याप्त परिवर्तन है आज हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक मूल्यों में जमीन आसमान सा अन्तर पूर्व की अपेक्षा दृष्टिगोचर होता है, आज हमें विचार स्वातन्त्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है परन्तु पूर्व में ऐसा नहीं था जैसा कि ऊपर बताया गया है। सामन्तशाही एवं अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं था परन्तु आज हमें वोट देने का अधिकार है, आज कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधान मंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है जबकि अंग्रेजों के शासन में कोई भी भारतीय नागरिक किसी उच्च पद पर नौकरी नहीं कर सकता था, राज्यपाल नहीं बन सकता था वाइसराय नहीं बन सकता था, आज किसी भी जाति का धर्म का व किसी लिंग सेक्स का भारतीय नागरिक किसी भी पद प्राप्ति का इच्छुक होकर अपनी योग्यता के बल पर उस तक पहुँच सकता है। आज धर्म जाति व लिंग (No Cast, no creed, no religion no sex) की विशेषता शेष नहीं है, नारी जाति को ही देखिये गणराज्य की स्थापना के पूर्व भारतीय नारी का कोई अस्तित्व नहीं था परन्तु आज नारियाँ दफतरो में बाबू हैं, अफसर हैं, आई ए एस एवं आर ए, एस अधिकारी, जिलाधीश हैं और यहाँ तक कि भारत की प्रधान मंत्री एक भारतीय नारी है और सम्भव है भविष्य में भारत की राष्ट्रपति भी नारी बन सकती है परन्तु क्या यह पूर्व सम्भव था? सचमुच में हमारा गणराज्य एवं संविधान मानव को सब सिद्धियाँ दे रहा है, अंग्रेजों के काल में भारतीय नागरिक का सामाजिक मूल्य केवल दफतर का बाबू बन जाना मात्र था परन्तु आज राजनैतिक सामाजिक एवं सर्वधार्मिक व्यवस्थाएँ प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों को प्राप्त करने में सहयोग देने के लिए तत्पर हैं परन्तु भगवान किसी के द्वार पर स्वयं खड़ा हो जाय और कोई सुपुत्रावस्था में पड़ा मानव उसके दर्शनो से लाभान्वित न होना चाहे तो इसमें किसका दोष है?

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जहाँ मानव का परम कर्तव्य जाग्रातिजागृतावस्था में आकर उत्तरदायित्वों को सम्भालने के लिये कर्तव्यपथ पर आडटना था के वजाय हमने अधिकारों की चाहना अधिक की है आजादी की मनमानी करने का वाना बना लिया है अधिकारों की मांग हित हिंसात्मक प्रदर्शन करना ही अपना लक्ष्य समझ बैठे हैं जबकि हिंसा कभी भी अधिकार प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता, यदि ऐसा नहीं होना तो गांधीजी अहिंसा

का मार्ग न चुन कर हिंसा अपनाते, शत्रु को रणक्षेत्र में परास्त करना हिंसा नहीं कहलाती योजनावद्ध कार्यक्रम किसी को नुकसान पहुँचाने हेतु बना कर उसे क्रियान्वित करना हिंसा कहलाती है, परन्तु आज हम अपना ही घर जलाते हैं, प्रत्येक कार्य हेतु सरकार पर निर्भर रहना हमारी प्रवृत्ति बन गई है, स्वावलम्बन का पाठ हम भूल चुके हैं, "योग कर्मसुकोशलम् को सुनना पसन्द ही कही करते तो फिर:—

बरंगे क्या रफू वो चाके गरेवा को ।

जिन्हें अपना फटा दामन अभी सीना नहीं आता ॥

परिणाम यह हुआ है कि आज हम देवी धरोहर स्वतन्त्रता सम्मदा की, अपने गणराज्य की रक्षा करने जहाँ संगठित होकर आगे बढ़ना चाहिए वहाँ अनेक दल अनेक मत हो सगठन हीन हो रहे हैं जबकि हमारा दर्शन हमें दर्शाता है चरेवंति चरेवंति अर्थात् बड़े चलो बड़े चलो, वस्तुतः आज युग नारे लगाते वालों को नहीं चाहता, आज गांधी व नेहरू के नारे दोहराने वालों की जरूरत नहीं है बल्कि मातृभूमि की जरूरत है उन नवयुवकों की उन नागरिकों की कि जो गांधी व नेहरू के नारों को व उनके स्वप्नों को साकार करदे, आज सधे शक्ति कलियुग का केवल नारा लगाने की जरूरत नहीं बल्कि इस नारे को जीवन में ढालने की आवश्यकता है, अपनी स्वार्थमिद्धि में ही न डूब कर त्याग की आवश्यकता है और आवश्यकता है कोमल किसलय के भुरमुट्ट में अद्रश्य पुष्प सदृश वायुमण्डल को सुरभित करके माँ भ रती के पावन चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की क्योंकि —

निगाहें जिनकी जम जाती है मुस्तकबिल के चेहरे पर ।

उन्हें माजी की बेहरमी का दोहराना नहीं आता ॥

अर्थात् जो भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं वे धीरे धीरे विचार और आगे की सुध लेते हैं, यदि अब भी हम सुव्यवस्था में ही रहेंगे तो सम्भवतः राजस्थानी के उस अमात बकि की वही ये पत्रियाँ चरितार्थ न हो जाय कि —

अमल छता उधरी नही मु दी रही अटयाम ।

अस्तिया अमल तगीर की अब उधरी किही वाम ॥

अर्थात् जब हम सामर्थ्यवान थे बुद्ध करने करने को समर्थ थे तो मुमुक्षु पडे रहे अब "सब कुछ लुटावे होश में आये तो क्या किया" और सम्भवतः इसी

लिए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जो नागरिक अधिकारों की पूर्ति में डूबे रहे हैं एव कर्त्तव्य का पालन नहीं करते थे गणराज्य के अधिकारी नहीं, ऐसे लोग अपनी आजादी की हिफाजत नहीं कर सकते और ईश्वर की दृष्टि सृष्टि से वे अधिक दिन तक अपनी स्वतन्त्रता कायम नहीं रख सकते अतः हमें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य दरानी बोधत अर्थात् उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो के महामन्त्र को आदि कर कर्म पथ पर द्रढ निश्चयात्मक बुद्धि से अग्रसर होना ही अपना परमकर्त्तव्य समझना चाहिए तभी हम हमारी रक्षा एव कल्याण कर सकेंगे क्योंकि गणराज्य शासन की नींव तभी सुदृढ रहती है जबकि नागरिकों के अन्तःकरण में सन्तोष, धैर्य, साहस, त्याग, बलिदान, संगठन, सहयोग एव एकता की भावना हो तथा साधारण मनुष्य में असाधारण एव महान् कार्य करने की लगन हो क्योंकि गणराज्य की रक्षा अपनी शक्ति से की जा सकती है दूसरों की मदद से नहीं और विदेशी विद्वान् बुडरो प्रिन्सन का भी मत है कि मैं प्रजातन्त्र में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि यह प्रत्येक मानव की शक्ति को उन्मुक्त करता है ।

जागृति

प्रत्येक व्यक्ति में चार अवस्थाएँ होती हैं पहली जागृत, दूसरी सुपुष्ट तीसरी स्वप्न और चौथी तुरीय। मानव में जो स्थित चेतना है उसके साथ जब वह अपना सम्पर्क (योग) रखता है तो वह जागृतावस्था में रहता है। विषयो में मोहित स्वप्नावस्था है। अत्यन्त घोर अवस्था सुपुष्टि है। योगाभ्यास में निर्विकल्प समाधि तुरीय अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का सबल्प-विकल्प नहीं रहता। तुरीयातीत अवस्था जीवित समाधि लेने को कहते हैं। तथा निर्विकल्प समाधि को भी।

इन अवस्थाओं की भी उप-अवस्थाएँ हैं। उदाहरणार्थ जब मनुष्य निद्रा से उठकर जागता है तो वह उसकी जागृत अवस्था है और जब जाग्रति-जागृत अवस्था में आ जाता है तो वह बहुत जोशीला हो जाता है जिसके कारण वह नवीन महान कार्य करता है। इस अवस्था में मानव फना की हालत में होता है और उसके मन में यह भाव रहता है कि मिटा दें अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तवा चाहे। जिसके फलस्वरूप वह शक्ति पैदा कर सकता है। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को परास्त कर सकता है। प्रायः सैनिक रणक्षेत्र में इसी अवस्था में रहते हैं और तभी वे शत्रु से लोहा ले पाते हैं। इसके विपरीत जब मानव जागृत स्वप्नावस्था में होता है तो वह केवल खयाली पुल बाधता है, योजनाएँ बनाता है पर उन्हें न्यायान्वित नहीं कर पाता। जागृत तुरीय अवस्था में मनुष्य जागते हुए भी सोया रहता है यद्यपि वह खाता है पीता है चलता है फिरता है और अपने जीवन यापन का कार्य भी करता है परन्तु फिर भी वह बेहोशी में रहता है। इस अवस्था में मनुष्य प्रमादी आलसी होता है। यह अवस्था प्रायः लक्ष्यहीन व्यक्तियों की होती है। स्वप्न जागृति अवस्था वह है जिसमें मनुष्य कोई स्वप्न देखे वह स्वप्न सत्य हो जाय। स्वप्न में स्वप्न देखना अथवा स्वप्न में कहीं जाकर सो जाना वह स्वप्न तुरीयावस्था है। सुपुष्टि स्वप्न अत्यन्त घोर अवस्था को कहते हैं जैसे कुंभकर्ण की निद्रा। इसे ही दूसरे शब्दों में सुपुष्टातिमुपुष्टि कहते हैं।

अग्नेजा के समय में अग्नेजों की देन दीनता, हीनता, मलीनता और पराधीनता ने घर घर में घुस कर रखा था। अग्नेजों के अत्याचारों से भारत-वासियों की आत्माएँ भयभीत होकर सुपुष्टावस्था में चली गई थी। मानव

बड़े व उज्ज्वल भविष्य के लिए युद्ध करें। पीछे की ओर मत देखो, नही कदापि नही, चाहे उस ओर से अपने सबसे प्रिय एवं निकट सम्बन्धी ही की करुण पुकार क्यों न आती हो। पीछे की ओर न देखकर आगे की ओर देखो।

सत्य है जब तक हम हमारे महापुरुषों के वचनों का पालन न करेंगे उससे प्रेरणा लेकर अपने अन्तरात्मा में जाग्रति-जागृत नही करेंगे तथा अकर्मण्य बनकर प्रमादयुक्त पड़े रहेंगे तो हम न तो विकास ही कर पायेंगे और न ही उस परम संत गांधी की देवी धरोहर स्वतन्त्रता सम्पदा की रक्षा ही हमसे हो सकेगी जो कि हमारी परीक्षा लेने को हमें सौंपी गई है। आओ हम प्रतिज्ञा करें कि मा भारती की रक्षा अपने प्राण प्रसूनो से करेंगे।

त्याग

आत्मा की शांति के लिये त्याग की परमावश्यकता होती है। त्याग वह पवित्र वस्तु है जिसके धारण करने से मनुष्य अपने पापों का नाश करके समाज में आदरणीय हो जाता है एक उर्दू के शायर ने कहा है —

अपने भजे के खातिर जब गुल छोड़ ही दिये सब ।
सारे जहाँ के गुलशन अपने ही हो गये तब ॥

सचमुच में जब मानव त्यागी हो जाता है तो उसकी विश्वमैत्री हो जाती है। प्रत्येक प्राणी चाहे व पुरुष हो पशु हो अथवा पक्षी उससे प्यार करने लगते हैं। जिसने त्याग का अर्थ समझ लिया भव ससार सागर से तर जाता है और भ्रमरूपी भवर में नहीं फसता। त्याग वह धर्म है जो मनुष्य के लिये मुक्ति के द्वार खोलता है और उसे दिव्यता प्रदान करता है। आज तक ऐसा कोई धर्म नहीं जिसने त्याग की महत्ता पर प्रकाश न डाला हो। सभी धर्म मिद्धातो में त्याग को उच्च स्थान मिला है। त्याग का अर्थ कामनाओं का नाश करना व मन में उपरति धारण कर ससार की प्रत्येक वस्तु को नश्वर समझ कर इन्द्रियो व मन की जीतना है, त्याग का आत्मिक उत्थान का परम साधन है इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है “मन के मत न चालिए पलक पलक मन और” वस्तुतः शान्ति प्राप्त करने के लिए त्याग जरूरी है। एक उर्दू के शायर ने कहा है —

मेरी बेचैन उम्मीदों, मेरे बेसब्र भरमानों ।
मेरे दिल से निकल जाओ, तुम्हें आजाद करता हूँ ॥

सचमुच जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर निस्पृह भमता और अहंकार रहित हो विचारता है वह शांति प्राप्त करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जगत्यक्त्वा सुखी भवते अर्थात् ससार को छोड़ने से सुख सम्भव है। ससार को छोड़ने का अर्थ गृहस्थ धर्म त्यागना नहीं है, वह तो पाप है। ससार को त्यागने का अर्थ है अपनी अनावश्यक आवश्यकताओं का त्याग, दभ, दर्ब, छल का त्याग। पूज्य चापू ने भी कहा है कि अपनी जरूरत से ज्यादा धन और

चोर्जे इक्ठ्ठी करना चोरी है क्योकि चद आदमियो मे धन केन्द्रित होना और लाखो का बेकार होना महान सामजिक अपराध है ।

लोक प्रेम, शालत्र प्रेम या देह प्रेम से जीव को यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो मनुष्य इनको त्यागता है वही कल्याण का अधिकारी है क्योकि जैसे दुष्ट हाथी अ कुश विना आधीन नहीं होता वैसे ही यह चंचल चित्त भी त्याग रूपी अ कुश विना आधीन होता नहीं है । इस चित्त को वश मे करने के लिए वासना का त्याग आवश्यक है आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले तीन शत्रु है, काम मोघ और लोभ । कल्याण का इच्छुक इन तीनों को त्याग दे तो उसकी इच्छा शक्ति बढ जाती है अन्यथा मानव विनिष्ट हो जाता है । काम को नियन्त्रण मे रखने से क्रोध नहीं आता और क्रोध नियन्त्रण मे आने से लोभ नहीं आता और बब्ज रोग, हिरदय की बीमारी, फेफडो और सीने की बीमारिया भी नहीं होती । भारतीय मनुष्य देवी जीव है अत त्याग द्वारा दिव्यता प्राप्त करना ही उनका भूपण है ।

भारत सर्वदा से अपनी त्याग, तपस्या, दान, बलिदान एव देविक ज्ञान के कारण ही जगद्गुरु कहलाया है । भारत ने सर्वदा शत्रुओं को त्याग के बल पर ही परास्त किया । उस सावरमती के सत ने एक लंगोटी पहिनकर अ ग्रेजो का सूर्यास्त विश्व मे कर दिया । उस महासत गांधी का त्याग आज विश्व का बच्चा बच्चा जानता है । सेल्युकस जब सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य से सन्धि करने आया तो उसे रथ मे विठाकर जगल मे भेज दिया गया । सारथी ने रथ एक भौपडी के वाहर खडा कर दिया और कहा सम्राट के महा-आमात्य इस बुटिया मे रहते है । वे ही सन्धि के वारे मे आपसे वार्ता करेगे । भौपडी मे एव ब्राह्मण नगे बदन, घुटनो तक धोती बाधे, गले मे यज्ञोपवीत पहिने, सिर के बाल मृ डाये हुए, जमीन पर बैठा हुआ अपनी जघा पर रखे एक कागज पर कुछ लिख रहा था । सवा घंटे बाद उसने अपनी कलम नीचे रखी और अपनी गर्दन उठाई तो द्वार पर सेल्युकस को खडा देखकर वह बूढा ब्राह्मण महर्षि चाणक्य सिंहलाद करता हुआ बोला, बौन ? तुम सेल्युकस । क्या भागने आये हो मेरे पास ? सेल्युकस उस त्यागी महा-आमात्य चाणक्य वी आवाज से काप उठा । उसने चरण पकड लिये चाणक्य और बोला धन्य हैं भारत देश का त्याग कि समस्त भारत का महा आमात्य याने प्रधान मंत्री जो अपने वैभव के सारे साधन जुटा सकता है, नगे बदन एक भौपडी मे रहता है और वो भी जगल में । मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज , एक त्यागी से अभयदान

की भिक्षा मागने आया हू। महर्षि कोटिल्य के त्याग ने भारत के शत्रु को सर्वदा के लिये परास्त कर दिया।

त्याग से ही मानव देवी सम्पदा प्राप्त करता है। उसकी वाणी में आज एव आखो में दिव्य शक्ति होती है जिससे समक्ष देखने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। त्यागी के ही चरणों में ससार का सारा बँभव न्यौछावर होता है क्यों अमेरिका विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ का दिवाना हो गया था? क्यों साधु सतों के चरणों में घनाढ्य लोग जाते हैं और अपना सब कुछ भेंट कर देते हैं। तो कहना पडगा कि उनके त्याग में शक्ति है, स्वामी रामतीर्थ न कहा है —

भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम।

जब जो नफरत हमने की तो बेकरार आने वो है ॥

त्याग से ही मनुष्य के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है। स्वर्गीय पंडित नेहरू के त्याग के फल स्वरूप ही उनकी वाणी में, व्यक्तित्व में इतना आकर्षण पैदा हो गया था कि वह भारत का अद्वितीय नि स्वार्थ कर्मयोगी ससार के हर हृदय का हृदय सभ्राट बन गया जिसे युग युगांतक के इतिहास नहीं भुला सकेगा, ऐसी अमरता प्राप्त की उस महा मानव ने त्याग के कारण। ये तो भौतिक उदाहरण हैं। आप जरा देवताओं पर दृष्टि डालिये, भगवान विष्णु और शिव की वेशभूषा पर तो विदित होगा कि विष्णु को स्वर्ग चाहिए रहने को तो शिव शमशान में ही रहते हैं, विष्णु शरीर पर चन्दन लगाये तो शिव भस्मी लपेटते हैं। विष्णु पीताम्बर पहिने तो शिव वाघम्बर पहिने रहते हैं। विष्णु को बढ़िया त्वरित सवारी चाहिए बैठने को तो शिव बूढ़े बैल पर ही सवार हो घूमते हैं विष्णु को बढ़िया माल ताल चाहिए खाने को तो शिव आक घतूरा खाकर ही पेट भरते हैं। तात्पर्य यह है कि शिव भगवान विष्णु की अपेक्षा त्यागी है इसलिए वे महेश्वर कहलाते हैं, विश्वेश्वर कहलाते हैं। हमारे इस भौतिक शरीर में चेतन तत्व है वह शिव है जो हृदय गुफा में विराजमान है, को प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता है। जवानी के जोश में होश कर मानव वासना में निमग्न हो जाता है अतः वासना के त्याग हेतु कहा है कि —

मजा है जोशे जवानी में पारसाई का।

वो ना खुदा है, जो किशती बचाये तूफा में ॥

अर्थात् जवानी में वासना का त्याग ही श्रेष्ठ त्याग है। त्याग में ही वासना

का साक्षात्कार सम्भव है। त्याग से उपरति आती है जिससे मन की चंचलता शान्त होती है और मन रूपी घोड़े की लगाम को त्याग से रोकी कि बस काम बना फिरे तो राई की ओट में पर्वतवाली ही बात रह गई। बैठे कुछ बाल एकान्त में और हुई हमें भगवत प्राप्ति फिर देर नहीं लगती। गृहस्थाश्रम में रहकर मनुष्य त्याग के साधन में ही प्रभु को प्राप्त कर सकता है इसीलिए भगवान् वृष्ण ने कहा है कि कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अर्थात् कर्मफल को त्याग कर नि स्वार्थभाव से जीवन निर्वाह करने वाला ही महान त्यागी है। माया छाया का रूप है उससे पीठ फेरली जाय तो वह पीछे दौड़ती है इसीलिए महर्षि वाल्मयी ने कहा है कि प्रकृति विजायते पुरुष अर्थात् प्रकृति को जीतने वाला ही पुरुष बहलाता है। प्रकृति का सम्बन्ध मन से घनिष्ठ है अतः मन में त्याग ही सच्चा त्याग है। मन को मारना बड़ा कठिन है —

बड़ा मुश्किल है दिल पर जब्त करना माना ये हमने ।
मजा शीरो शक र मिलता है, लेकिन जहर पी पीकर ॥

और इसीलिए शायर अकबर ने मन को मारने हेतु लिखा है कि—

मारना दिल का समझता हूँ, जहादे अकबर ।
वही गाजी है बड़ा, जिन्होंने ये गाजी मारा ॥

त्याग के अनेक लक्षण हैं जैसे निपिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग काम्य कर्मों का त्याग, तृष्णा का त्याग, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, सम्पूर्ण कर्त्तव्य कर्मों में एव उपासना में आलस्य का त्याग, भक्ति में कामना का त्याग, माता पिता गुरुजनो की सेवा में आलस्य का त्याग, यज्ञदान तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य का त्याग, अहंकार का त्याग, देश की सेवा एव रक्षा करने हेतु अपना सर्वस्व त्याग, कायरता का त्याग, अन्न त्याग आदि लक्षण त्याग के हैं।

त्याग में ही सुख है आनन्द है। “क्योकि न चेन्द्रस्य सुख” याने सुख इन्द्रियो के भोग में नहीं, “सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेवान्त जीविन” अर्थात् त्यागी और एकान्त वासी जीव को ही सुख है। त्याग पुरुष को महावीर बना देता है उसे अमरता प्राप्त करा देता है, सिद्धार्थ, महावीर स्वामी, अशोक आदि अनेक महापुरुषों की जीवनिमा हमारे समक्ष ज्वलन्त उदाहरण के रूप

मे है जिनके त्याग ने उन्हें आज ससारव्यापी अमरता प्रदान की तथा जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं ।

त्याग के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए तीन बातों का त्याग सर्वप्रथम करना वाछनीय है । पहली बात है दुराशाग्रस्तता का त्याग अर्थात् खोटी आशा जैसे कल तक का तो भरोसा नहीं है और मन में ऐसी आशाएँ करना कि अरे इस घन को मैं दान पुण्यादि में अथवा देश सेवा में लगा दूँगा तो आगे क्या खाऊँगा । इसे रहने दूँगा तो मेरे काम आयगा । यह दुराशाग्रस्तता है क्योंकि काल का कराल कुचन चौबीस घंटे घूमता है "या जग मे खबर नहीं पल की" कव मृत्यु आ जाय अतः ऐसी आशाएँ त्यागनी ही श्रेयस्कर हैं । दूसरी बात है मिथ्या विचार का त्याग अर्थात् ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनसे कुछ प्राप्त नहीं होता हो, बुरी आलोचनाएँ करना, गलत धारणाएँ आदि लगाना, व्यर्थ गप्पो में बहुमूल्य समय नष्ट करना आदि मिथ्या विचार हैं । इतना त्याग जरूरी है क्योंकि अधिक बोलने से शक्ति का ह्रास होता है । तीसरी बात है प्रमादता का त्याग अर्थात् गाफिल रहना त्यागना वस्तुतः अतः देश में सकटकालीन परिस्थिति है हमको सुपुष्तावस्था का त्याग कर जाग्रति जागृत रहने की परमावश्यकता है नपुसक जीवन त्याग कर निडर रहने की जरूरत है क्योंकि आत्मा स्वतन्त्रता पसन्द करती है परतन्त्रता नहीं । देश जो कि अभी गणराज्य है उसे गुण राज्य बनाने के लिए प्रत्येक भारतीय को नि स्वार्थ कर्मयोगी बनना होगा और त्यागना होगा प्राण प्रसूनो को देश के प्रति, चढाने होंगे रक्तकणों के सुमन मा भारती की बलिवेदी पर और देनी होगी आहुति राष्ट्र रक्षा यज्ञ में । अन्यथा एक उर्दू के शायर के कथनानुसार :—

न सम्भलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दोस्ता वालो ।
तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानो मे ॥

सादगी

महान दार्शनिक मुक्तरात का कथन है कि हमारी आवश्यकतायें जितनी कम होती है हम इश्वर के उतना ही निष्कट होते जाते हैं, वास्तव में सादगी में जितना सुख है उतना किसी में नहीं। यही कारण था कि हमारे पूर्वजों ने सादा जीवन उच्च विचार का पाठ हमें पढ़ाया है। सादगी से जीवन निर्वाह करने में हमारी आवश्यकताओं की ह्रास कमी होती है। फैशन और रश्म रिवाज में हमारी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च हो जाता है जिससे हमें गर्वदा आर्थिक अभाव प्रतीत होता है और हम चिन्तित रहते हैं। रिवाजों में, स्त्री-वादी परम्पराओं में अनावश्यक धन व्यय करना स्वयं की आत्म हत्या करना है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति यह कहता दिखाई पड़ता है कि पैसे की बहुत कमी में परन्तु वह यह नहीं सोचता कि जो कुछ धन मैं प्राप्त करता हू वह फैशन और कृत्रिम प्रदर्शन में कितना व्यय कर देता हू जबकि अज्ञानी पुरुष ही बाहरी प्रदर्शन को अपनाते हैं। आजकल स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे छात्र छात्रायें सभी फैशनेबिल बने रहते हैं यह जानते हुए भी कि जबतक सरल जीवन जीना नहीं आता हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। विकासशील एवं सुखी जीवन तो उन्हीं का सम्भव है जिन्होंने व्यर्थ के बनाव श्रु गार की जीवन में प्रधानता नहीं दी। जब तक हम इस फैशन के दीवाने बने रहेगे तो हमें सुप्त पहा से मिलेगा ? कुछ लोगों की यह धारणा है कि जीवनस्तर ऊँचा रखना चाहिए पर एक व्यक्ति यदि पाँच सौ रुपये कमाता है और उस धन की फैशन में तडक भडक के बपड़े पहनने में खर्च कर देता है तो विद्वान व्यक्ति उसका जीवन स्तर ऊँचा नहीं मानते जबकि दूसरा व्यक्ति जो दो सौ रुपये कमाता है उसको सही ढंग से खर्च करता है और भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखता है, उसका जीवन स्तर सचमुच ऊँचा है सभी मानते हैं। सादगी से रहना ही मानव को ऊँचाता है हमारे पूर्वज सादगी से रहते थे इसीलिये सुखी थे। सादगी का एक उदाहरण है कि —

शाहू जी सितारे के राजा थे। एक दिन उनसे मुगलों के सरदार निर्बालकर मिलने आये उस समय शाहू जी पटा कमीज पहिने बैठे काम कर रहे थे। चोबदार ने सरदार के आने की सूचना शाहू जी को दी। उन्होंने चोबदार से कहा कि सरदार को सत्कार सहित मेरे पास ले आओ। शाहू के

पास मुशी बैठा था उसने कहा कि महाराज क्या आप इस फटे कपड़े से सरदार से मिलेंगे ? सरदार क्या सोचेंगे ? शाहु जी मुशी को कहा कि सरदार मुझमें मिलने आये हैं न कि मेरे कपड़ों से । मुशी चुप हो गया । सरदार आये और मिलकर अपने काम काज की बातें करके चले गये । सरदार के जाने के बाद शाहु जी ने मुशी से कहा कि मुशीजी मनुष्य का बड़प्पन बढ़िया और कीमती कपड़े पहिनने में नहीं है बल्कि मानव की महानता तो महान कार्य करने में है । जो व्यक्ति देश, समाज एव राष्ट्र के उत्थान एव रक्षाहित अपना जीवन देते हैं वही सचमुच महान हैं ।

हमने यदि सरल एव शुद्ध जीवन व्यतीत करना सीख लिया तो वस्तुतः हम देश की काया पलटने में समर्थ होंगे । देश को सड़क से बचाने में सहयोग दे सकेंगे । देश पर दरिद्रता एव सड़क के काले बादल छाये हुए हैं । रोग और शत्रु हम पर आक्रमण कर रहे हैं । फैशन के कारण हम रोग ग्रस्त होते जा रहे हैं । श्रीम आदि कृत्रिम प्रसाधन का प्रयोग केन्सर की बीमारी हमें देता है । सड़क से बचने का उपाय हमारे ही हाथ में है हमें सादगी से रहना देखकर हमारे मित्र व परिवार वाले सादगी से रहने पर विवश हो जायेंगे । यदि हमारे जीवन में सादगी है, सरलता है, सत्यता है तो उसका असर अपने आप लोगों पर पड़ेगा, यदि हम कृत्रिम सादगी का प्रदर्शन करेंगे तो वह प्रभावशाली नहीं होगा । सादगी के सिद्धांत की रक्षा करने के लिए यदि कोई हम पर व्यग्र भी करदे तो हममें सहनशीलता की शक्ति होनी चाहिए । जिसके फलस्वरूप व्यगकर्त्ता को स्वयं शर्म आयेगी और वह भी सादगी से जीवन व्यतीत करने लगेगा । यदि हम सड़ककालीन परिस्थिति में भी सादगी नहीं अपनायेंगे और रस्म रिवाज और फैशन जो दुःख का कारण है में धन लुटाते रहेंगे तो हमारा दिल और दिमाग कमजोर हो जायगा और फिर हमें उनके इलाज में पैसा लगाना पड़ेगा जिससे हमारी दशा दयनीय हो जायगी, जीवन विपात हो जायगा । फिजूल खर्चा रोकने में ही मुख सम्भव होगा, देश की रक्षा सम्भव होगी क्योंकि —

जननी अरू निज भूमि को, बढ प्राण हु से देख ।
जाकी सेवा करन् को प्राण न कछु अपरेख ।

एक सादगी का चम्पार देखना है तो गान्धी जी का जीवन देखिये जिसने लगेटी में रहकर अंग्रेजों को अपने समक्ष नतमस्तक किया । वे पूज्य बापू जब

गोलमेज काफ़ेस में इ गलेड के जार्ज पचम से मिलने गये तो उनसे कहा गया कि आप अंग्रेजी वेपभूपा पहिनकर ही सम्राट से मिल सकते हैं अन्यथा नहीं, तो गान्धी जी ने शीघ्र उत्तर दिया नहीं मैं इसी लगोटी धोती में सम्राट से मिलूंगा क्योंकि मेरे देश की यही वेपभूपा है। यह कहकर वे एक दम से सम्राट से मिलने अन्दर चले गये। सम्राट ने गान्धी जी को इतनी सादगी में देख कर अपना मिहासन छोड़ दिया और स्वयं उनका सत्कार करने दौड़ पड़ा। गांधी जी की सादगी के प्रभाव ने सम्राट के दिल दिमाग पर इतना प्रभाव डाला कि अंग्रेजों को भारत को स्वतन्त्रता देनी ही पड़ी। महात्मा गांधी की प्रदत्त स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए जब हम दृढ़ सकल्प हैं तो हमें उस सादगी एवं सरलता की महामूर्ति के जीवन से सादगी धारण करने का भी दृढ़ सकल्प करना होगा तभी हमारा कल्याण सम्भव है तभी हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी।

मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है जिसका उद्देश्य स्वयं का समाज एवं राष्ट्र का कल्याण करना है। कल्याण तभी सम्भव है जब हम दुनिया छोड़ दें अर्थात् हम अपनी अनावश्यक आवश्यकताओं, आराम देह आवश्यकताओं एवं बिलासपूर्ण आवश्यकताओं को जीवन से पृथक कर दें क्योंकि जरूरत से ज्यादा खरीद खरब, खपत ही मुश्किलें पैदा करती है।

दान

हमारे देश में दान की बड़ी महिमा है क्योंकि मनुष्य की आत्मा को शान्ति धन से नहीं मिलती अपितु दान से मिलती है क्योंकि

“जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान” (कवीर)

किसी भी चीज का दान करना अपने लिये मोक्ष के द्वार खोलना है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य एवं शक्ति अनुसार जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक देवे इसी का नाम दान है। दानी इस लोक में और परलोक में दिव्य सुख प्राप्त करता है। इसलिए भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा कि ‘त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहूर्मनीषिणः’

यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

अर्थात् मानव को पवित्रता प्राप्त करने के लिए यज्ञ दान तप नहीं छोड़ना चाहिए ।

दान करने के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने भी पर्याप्त प्रेरणा दी है। एडोसन का कथन है कि दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है तो एक्स्ट्स का कहना है कि प्राप्त करने की अपेक्षा दान करना कहीं अधिक सौभाग्य का द्योतक है। वीचर का मत है कि दान का प्रत्येक कार्य स्वर्ग-पथ पर गतिशील होने का एक चरण है तो वाइविल का सन्देश है कि तेरा धन तेरे साथ नष्ट होजाय क्योंकि तूने दान नहीं दिया। जीजस आइस्ट ने सरमन आन दी माउन्ट याने पहाड़ पर अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था कि ‘तुम अपने दाहिने हाथ से इस तरह दान करो कि तुम्हारे बायें हाथ को पता भी न चले कि तुमने क्या दान दिया है’। महाकवि रहीं खान-खाना महादानी थे उनका मत है कि वे पुरुष जीवित मुर्दा हैं जिनका मुख दान देने के लिए “नाहि” शब्द निकलता है। पंजाबी भाषा में भी एक कहावत है “दान दितियां धन ना घटे कह गये दास कवीर” ।

• हमारे भारतीय शास्त्रों में भी दान की महिमा पर अनेक सूत्र मिलते हैं-

“प्रजाना रक्षण दान” प्रजा की रक्षा दान से ही सम्भव है ।

शौर्यं तेजो धृतिदाक्ष युद्धे चाप्यपलायनम् ।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम् ॥

क्षत्री को वीर होना चाहिए, युद्ध में पीठ दिखाने वाला नहीं होना चाहिए । दान करना, धैर्य रखना तेज वान व ज्ञानवान होना क्षत्री का धर्म है ।

पशूना रक्षण दान मिज्याध्ययनभेवच ।
वाणिकपथ वृसीद च वैश्यस्य कृपिदेवच ॥

वैश्य को भी पशुओं की रक्षा करना, दान देना, वेद पढ़ना, व्यापार करना एव खेती करना चाहिए ।

दान अनेक प्रकार के है जैसे विद्यादान, अन्नदान, धनदान, प्राणदान एव रक्तदान आदि । ‘सर्वेषामेव दानाना विद्यादान विशिष्यते’ सब दानों में विद्या दान, ज्ञान दान अपनी विशेषता रखता है । विद्या रूपी धन दान नहीं करने से घटता है और दान करने से बढ़ता है । दस चीजों का दान महादान कहलाता है ।

कनकाश्वतिला नागा दासी रथमहोगृहा ।
कन्या च कपिला धेनु महिदानानि वै दश ॥

सोना, घोड़ा, तिल, हाथी, दासी, रथ, भूमि, घर, कन्या और गाय इनमें से किसी भी वस्तु का दान करना महादान है । सोने का दान करने वाला ब्रह्मलोक में जाकर आनन्द भोगता है । ‘प्राणदान महदान यस्मिन् दान समाप्यते ।’ प्राणदान तो अत्यधिक महादान है इस दान के आगे सब दान समाप्त हो जाते हैं अपना रक्तदान देकर किसी के प्राणों की रक्षा करने सदृश्य त्रिभुवन में कोई दान नहीं है । क्योंकि —

है मरणी इतिहास उनका रक्त जो निजदान करते ।
वाटते अमृत जगत को खुद हलाहल पान करते ।
है ऋणी इतिहास उनका रक्त जो निज दान करते ।
वाटते अमृत जगत को खुद हलाहल पान करते ॥

कुरान में भी हजरत मोहम्मद ने आदेश दिया है कि भूखे पड़ोसी को सर्वप्रथम

भोजन कराना चाहिए क्योंकि सभी प्राणी ईश्वर के परिवाररूप हैं और वही व्यक्ति खुदा को अधिक प्यारा है जो उसके परिवार के साथ अधिकाधिक भलाई करता है ।

इस ससार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है । मानव के सग उसका लिया-दिया ही जाता है । परापकारी, सेवाभावी, दानवीर व्यक्तियों को ही अमरता प्राप्त होती है । साहित्य और इतिहास दानवीरों की ही वीर गाथाएँ गाता है । महारथी वरुण के स्वर्णदान की कीर्ति आज भी अजर अमर है । राजा शिव का एक वयुध भी प्राणरक्षा हित अपना रक्तदान, मामदान को आज कौन नहीं जानता । रतिदेव जिन्होंने कि अतिथि सत्कार में अपना सर्वस्व लुटा दिया और अतः जगल में भूखे प्यासे रहे और अनेक दिवस बाद उन्हें भोजन मिला और ज्याही वे भोजन करने के लिए बैठे कि उनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश भिक्षु वन कर उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने आगये और यहाँ तक कि रतिदेव के लिए भूखे पेट को जलसे भरने के लिए पानी तक नहीं छोड़ा की कथा आज भारत के आवाल बृद्ध सभी जानते हैं । स्वाधीनता की रक्षा हित भामाशाह का दान आज भी हमें प्रेरणादायक हैं ।

दान की महिमा अपार है इस पर जितना कहा जाय कम है । मानव को सुशोभित करने वाले तीन गुण हैं आशा, विश्वास और दान जिसमें दान सर्व-श्रेष्ठ है क्योंकि दान हमारे पापा को क्षीण करता है । इसीलिए स्वतन्त्रता संग्राम के अमरसेनानी सुभाषचन्द्रबोस ने कहा है कि यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अर्पित करना सीखो क्योंकि ज्यो जल वाड़े नाव में, घर में वाड़े दाम । दोऊ हाथ उसी लिए, यह सजनक को वाम ॥

आज धरा ब्राह्मण से ज्ञान के प्रचार का दान मागती है । कृपक से अनाज का दान मागती है वैश्य से स्वर्णदान चाहती है और महाप्रकृति नवयुवकों से कह रही है कि ' दो आज, धरा तरुण हृदय का रक्त मागती ।

ईमानदारी

भारतीय आय सस्कृति में चातुर्वर्ण्य-विभाग में “वैश्य” तृतीय वर्ण है। यह समाज सस्था के अर्थ विभाग का अध्यक्ष है। न्याय पूर्वक सबको आजी-विवा देते हुए व्यापार, कृषि और पशुपालन आदि के द्वारा अर्थ का उपार्जन करना और उसे तीनों वर्णों के भरण-पोषण में ट्रस्टी की भाँति यथा विधान व्यय करके अपने लिए पारिश्रमिकस्वरूप जीविका-निर्वाहोपयोगी अर्थ ग्रहण करना इसका धर्म है। वैश्य वर्ण ही समाज का प्राण है—आत्मा है। वैश्य व्यापारी के वहीखाते में सारा हिमाय बिताय ठीक रहता है और क्रियाक्षमता व्यापार कुशलता ईमानदारी तथा सत्य का पालन उनके व्यवहार का प्रधान स्वरूप होता है।

‘वाणिज्ये वसति लक्ष्मी’ धन प्राप्ति व्यापार से ही होती है। पाश्चात्य वाणिज्य शास्त्रों के अनुसार व्यापारी में आठगुण होने चाहिए। वे गुण इस प्रकार हैं। एनर्जी-कार्यक्षमता, एकानोमी, मितव्ययिता, इन्टिग्रिटी-व्यापारिक एकता, सिस्टम-डग, सिम्पली सहानुभूति एवं सहनशीलता, सिन्सीयरटी-विश्वासपात्रता, इम्पाशियलिटी-निष्पक्षता और सेल्फ रिलाइन्स-आत्म-विश्वास।

इन सिद्धान्तों पर आधारित व्यापार इतना सुदृढ़ एवं लाभप्रद होता है, जिसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकता और उसका अस्तित्व सदा बना रहेगा तथा उसकी सफलता अविरल गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करती जायगी। पाश्चात्य वाणिज्य पद्धति में कई प्रकार की खाता पद्धति हैं। जैसे जर्नल, लेजर, कैश बुक आदि परन्तु पाश्चात्य वाणिज्य पद्धति हमारी भारतीय खाता पद्धति के सक्षम अपूर्ण सी लगती है। हमारे प्राचीन वाणिज्य विज्ञान के अनुसार भारतीय वाणिज्य सात खातों में रखा जाता था। वे खाते इस प्रकार हैं—भू, भुव, स्व, मह जन, तप, सत्य। ‘भू’ खाते को हम रोजनामचा कहते हैं। भुव छोटी वही कहलाती है ‘स्व’ का अर्थ पक्की रोकड है, ‘मह’ का अर्थ खाता वही है, ‘तप’ का अर्थ परिशोधन किया हुआ खाता यानी तलपट-ट्रायल बैलेन्स है। ‘सत्य’ खाते का अर्थ है चिटठा, जो लाभ हानि अ बित्त करता है।

प्राचीन भारत में व्यापारी सत्य खाता रखकर सत्यतापूर्ण अपने लाभ का दस प्रतिशत बिना राज्य के मागे राज्य में जमा करा देता था, क्योंकि वह यह जानता था कि यह विश्व ऋणानुबन्ध है। जिस प्रकार ये सात खाता पद्धति है, उसी प्रकार विश्व में सप्त खण्ड हैं, जो भू भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य लोक कहलाते हैं। मनुष्य अपने अपने वर्गों के अनुसार इन लावा में पहुँचता है। यमराज का मुनीम चित्रगुप्त सबके खाते अपने पास रखता है, इसलिये हमारा व्यापार ईमानदारी और सत्यता पर आधारित रहा है। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। विदेशी विद्वान इमर्सन का बयान है कि 'यथार्थता और ईमानदारी दोनों सगी बहिन हैं।' पोप का मत है कि 'ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है।' वस्तुतः ईमानदारी मोती के सदृश निर्मल है जो मानव को सुशोभित करती है तथा वैद्वैमानी व्यापारी को बलवित करती है। हम दैनिक जीवन में यह देखते भी हैं कि जो व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है, चीजों के भाव ठीक रखता है और उसकी दुकान पर चाहे बच्चा जाय या बूढ़ा, सभी को समान कीमत पर सामान देता है इससे उसकी बिक्री अधिक होती है और जो व्यापारी चीजों के भाव ठीक नहीं रखता अथवा बाजार भाव से भी चीजें महगी बेचता है उसका विश्वास ग्राहकों के हृदय में उठ जाता है और उस व्यापारी का व्यापार बन्द हो जाता है। एक कहावत है कि 'ग्राहक भगवान हैं।' वस्तुतः यह सत्य है। ग्राहकों को भगवान मानकर उसके हित की इच्छा के साथ ईमानदारी से व्यापार करने के कारण तुलाधार इतना ऊँचा महात्मा बन गया कि अच्छे अच्छे योगी उससे सत्संग करने आते थे और अपने शिष्यों को उस व्यापारी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजते थे। ईमानदारी से व्यापार करना ही तुलाधार के मोक्ष का कारण बन गया। ईमानदारी के साथ व्यापार करने, ग्राहक के प्रति आदर-सहानुभूति एवं श्रद्धा रखने को ही हमारे शास्त्रों में भक्ति मिश्रित बर्मयोग-साधन कहा है।

हमारे विचार, व्यवहार और व्यापार में ईमानदारी होना व्यक्तिगत गुण होने के साथ ही राष्ट्रीय गुण भी है। श्री टी ब्राउन का बयान कि 'सत्य व्यापार व्यापारी को समृद्धिशाही बनाता है। वैद्वैमानी लालसा उत्पन्न करती है जो विपमता का सचय करती चलती है। इससे पूर्व कि 'धन आपको लोभी बनाये आप दानी बन जाइये।' श्री टी ब्राउन का यह मत अत्यधिक सुन्दर है, क्योंकि हमारे देश में व्यापारी को संठ कहते हैं जो 'श्रेष्ठ' शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ महाजन अर्थात् उत्तम पुरुष है। महाजन लोग जैसा

आचरण करते हैं, समाज भी उन्हीं के पद चिह्नों पर चलता है अतः यह आवश्यक है कि महाजनो के द्वारा व्यापार में ईमानदारी रखना देश एवं समाज के उत्थान हेतु परमावश्यक है। प्रकृति के प्रतिकूल चलने वाले को 'पशु' कहते हैं। देश में सबके कालीन प्रकृति प्रतिकूल यदि महाजन व्यापारी चलेंगे तो क्या वे पुरुष कहलाने के अधिकारी हैं? क्या देश, काल एवं समाज की प्रकृति के अनुकूल चलने वाला ही सही अर्थों में मनुष्य कहलाता है। उचित टैक्स न देना, नगरपालिका की चौकियों की चुगी न देना, कीमते बढ़ाना, भाव छिपाना, मिलावट करना—ये सब काम महाप्रकृति के प्रतिकूल ही तो हैं, जिनसे सब शक्तिशाली भगवान असन्तुष्ट होते हैं। रेल में बिना टिकट चलना भी हमारी व्यापारिक वेईमानी है। राजकीय कार्यालयों का काम भी राजकीय व्यापार है। वावू को इसलिए डीलिंग असिस्टेंट (Dealing Assistant) कहा जाता है। यदि वावू राजकीय कार्यालय के समय में काम ठीक नहीं करता अथवा गप्पें लडाता है तो यह भी राजकीय व्यापार में ईमानदारी नहीं करता। जबकि हमारी संस्कृति है "योग कर्मसु कौशलम्।" योगी वही है जो अपने कर्म का कुशलता से पालन करता है। समाज व व्यक्ति का कल्याण सत्याश्रित है। ईमानदारी से व्यापार एवं काम करने से आत्म-अनुशासन आत्म नियन्त्रण तथा आत्म विश्वास की जागृति होती है। सत्य पालन से चित्त की वृत्तियों का, क्लुपित भावनाओं का और असद्विचारों का निरोध होता है। यही कारण है कि हमारे देश का महामन्त्र है "सत्यमेव जयते" राजस्थानी में भी एक दोहा मिलता है—

सत मत छोड़ो सूरमाँ सत छोड़या पत जाय ।

सत की बाधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आय ॥

सत्य का त्याग करने पर लक्ष्मी नहीं आती और व्यक्ति का विश्वास समाज से उठ जाता है। सत्य रहता है तो लक्ष्मी रहती है। एक उदाहरण है इसका। एक राजा ने यह घोषणा की कि मेरे राज में एक हाट लगाई जाय और उसमें यदि किसी व्यापारी का माल नहीं विकेगा तो शाम को मैं उसे खरीद लूंगा। एक दिन एक व्यापारी एक शनिश्चर की मूर्ति बना लाया। उसे किसी ने नहीं खरीदा तो शाम को राजा ने खरीद लिया। मंत्रियों ने मना किया कि इसे आप न खरीदें, क्योंकि शनिश्चर जहां रहता है, वहां सब नष्ट हो जाता है। पर राजा नहीं माना। वह भोजन करके सो गया। रात को लक्ष्मी आई और राजा से बोली—'राजन् तेरे यहां शनिश्चर आ गया है

इसलिए मैं जा रही हूँ। “राजा ने कहा कि “आप जा सकती हैं।” फिर धर्म आया और बोला कि मैं भी जा रहा हूँ।” राजा ने उससे भी जाने की आज्ञा दे दी। अतः मे सत्य आया और राजा से बोला—“तेरे यहाँ शनि आ गया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं भी जा रहा हूँ।” तब राजा ने उठकर सत्य के पाव पकड़ लिये और कहा कि “मैंने वचनों की सत्यता को ही निभाने के लिये ही तो शनि को खरीदा, नहीं तो मेरी सत्यता चली जाती। अब आप ही चले जायेंगे तो मेरा कौन है?” सत्य ने जब सोचा कि ‘राजा सचमुच सत्य पर है’ तो वह नहीं गया। जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी और धर्म को वापिस आना पड़ा। अतः स्वयं सिद्ध है कि सत्यता में ही लक्ष्मी निवास करती है।

ससार की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं चलेगी। सुख धनसंग्रह में नहीं है, वह तो मानव के अन्दर जो सत्य निहित है, उसके साथ संग करने में है। यही ‘सत्संग’ कहलाता है। हमारे सत्कर्म ही हमें मुक्ति प्रदान करते हैं—तो फिर हम सत्य का त्याग किसके लिये करें? जबकि—

माता पिता सुत भ्रातृ भार्या साथ कोई न जायगा ।

उस पाकबु कीनरक में कोई न हाथ बटायगा ॥

इसलिये हमारे जीवन की सफलता सत्य की रक्षा तथा प्राप्ति में ही है। प्रजातन्त्र में देश की रक्षा का दायित्व प्रत्येक नागरिक पर होता है। विशेषतः व्यापारी पर, क्योंकि सत्यतापूर्वक व्यापार से उपार्जित धन ही राष्ट्र की शक्ति है। धन का दुरुपयोग करना जरूरत से ज्यादा खर्च करना कठिनाइयाँ पैदा करता है। सत्यता तथा ईमानदारी से व्यापार करो और उपार्जित धन को समाजकल्याण के उत्तम से उत्तम कार्य में उदारतापूर्वक व्यय करो। इसी में वैश्य धर्म की सार्थकता है।

एकता

एक युग था जब हमारा शासन नील और नाइजर नदी तक था। इसका मुख्य कारण हमारी आर्य मस्कृति थी, जिसने हमें एकता के सूत्र में बांध रखा था। यदि हम भारतीय एकता पर गहन दृष्टि डालें तो विदित होगा कि भारत में भाषा की विविधता, जाति की विविधता और भौगोलिक विविधता भारत की विशालता के कारण है और इतनी विविधताएँ होते हुए भी यह हमारी एकता के विरोध रूप में नहीं बर एकता के एक सूत्र के रूप में रही है। हमारे वेदों, पुराणों भूगोल एवं इतिहास में एक सुदृढ़ मौलिक एकता दृष्टि गोचर होती है जिसे हम सांस्कृतिक एकता अथवा संस्कृति कहते हैं। जिसमें विशिष्ट सम्प्रदाय नहीं लेकिन सम्प्रदायों और अनेक जातियों के आचार विचार एवं अध्यात्मिक साधनों का समन्वय है। भारत और भारतीय संस्कृति का इन अनेक विविधताओं के होते हुए भी वही समन्वय है शरीर व आत्मा का समन्वय है और यही कारण है कि भारत में एकता समानरूप से थी। इस एकता का मुख्य कारण धर्म था। मानव के अन्दर जो निहित सत्य है वही धर्म है। मानव मानव बना रहे है मनुष्यता लिये हुए वही धर्म है। इस आर्य संस्कृति को मताचार्यों ने नष्ट किया है। फिरका बाजी को मत कहते है। यह मत मतान्तर मति भ्रम के हेतु है। मत कल्याण कारक नहीं होता वह एकता का सूत्र नहीं बन पाता खोपड़ी खोपड़ी की मति न्यायी होती है जो एकता के लिए हानिकारक है। शरीर के विभिन्न विभिन्न अवयवों के विभिन्न विभिन्न धर्म है जैसे आँख का धम देखना है कान का सुनना आदि परन्तु शरीर की एकता के लिए वह हानिकर नहीं बल्कि शरीर के पूरक है अत स्पष्ट है कि ये मत व सम्प्रदायवाद के आचार्यगण जो स्वयं दिशाभ्रमित ता थे ही साथ ही समाज व राष्ट्र को भी भ्रमित व र दिया और आज भी कर रहे है। अन्यथा धर्म तो एक ही है जो मानव धर्म है। इस प्रकार इन मतों ने देश की एकता को नष्ट करना प्रारम्भ किया और महाभारत काल में जो शत्रुनि ने फूट के बीज बोये वे आज हमें किस दिशा में पहुँचा चुके है और यदि अब भी मानव जाति नहीं सम्भली तो पता नहीं कहा पहुँचा दगे। अत देश की अखण्डता के लिए राष्ट्रीय जीवन में एकता सर्वोपरी है क्योंकि ऋग्वेद हमें आदि से यही शिक्षा देता रहा है कि तुम्हारे अभिप्रायों में हृदयों में और मनो में एकता की भावना रहे जिससे हमारी सघ शक्ति और सासुदायिक शक्ति का विकास हो।

तुम सब मिलकर रहो । तुम अपने धर्म में निरत रहो । सब एक बात बोलो । अपने मन में उन बातों की एक ही व्याख्या करो । एक चित्त होकर जीवन यापन करो । परन्तु हमने इन वेद सूत्रों की सबसे अवहेलना शुरू की तब से विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण शुरू किया और हमने सदियों दासता की बेडिया पहनी । ईश्वर ने एक महात्मा भेजा जिसने फर एकता के सूत्र में सब को बांध कर जाति पाति के भेदभाव मिटाकर अहिंसा के अस्त्र से देश को स्वतन्त्र कराया और हमने हमारी एकता की शक्ति पर आजादी प्राप्त की । उस महात्मा गांधी ने हमें गीता का उपदेश दिया कि जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह मालूम हो जाय कि हम सब एक हैं उसी को सात्विक ज्ञान कहते हैं । प्रकृति और पुरुष से परे इस जगत का पारब्रह्म रूपी एक मूल तत्त्व है । “मंदिर में पूजा कर मस्जिद में माथा टेकें गिरजा में बाइबिल पढ़ें पार ब्रह्म है एक ॥”

परन्तु आजादी के बाद फिर हम एकता के पाठ को भूल रहे हैं । इसलिए ही स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने हमें सन् 1962 में चेतावनी देते हुए कहा था कि “जो देश आगे बढ़ते हैं वे अपनी एकता के जोर पर आगे बढ़ते हैं । अगर एकता न हो तो खाली किसी एक की ताकत कुछ नहीं रहती” । स्वराज्य हमें मिला तो इसलिए कि हमारे इतने महान देश के लोग मिल कर आगे बढ़े परन्तु महापुरुष नेहरू की इस बाणी की अवहेलना कर राज्यपत्या के इच्छुक लोग देश के नवयुवकों को भ्रमित कर रहे हैं । नवयुवकों में छात्रों में जवानी का जोश है पर होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं । फलस्वरूप अनेक दल अनेक मत हो, बन रहे हैं, वे आज योगी अरविन्द के शब्द भी भूल गये हैं कि ‘जिसमें फूट हो गई है और पक्ष भेद हो गये हैं ऐसा समाज किस काम का ? आत्म प्रतिष्ठा और और आत्मा की एकता की मूर्ति का समाज चाहिए । अलग रहकर जितना काम होता है उसमें सौगुणा सघ शक्ति से होता है । अलेक्जेंडर ड्यूमा ने भी विश्व के लोगों को यही शिक्षा दी है कि सब एक के और एक सब के लिए होता है अतः हमें सगठित होकर प्राण देने को प्रस्तुत होना चाहिए अन्यथा अलग अलग तो प्राण दे ही बैठेंगे परन्तु हम वस्तुतः आज भूल बैठे हैं कि भाईचारे की भावना से एक होकर एक सूत्र में बंधकर एक साथ रहने में जो आनन्द है वह स्वर्ग तुल्य है । विदेशी विद्वान केन्टकी का भी कथन है कि सगठित होकर हम रह सकते हैं विभाजित होते ही हम गिर पड़ेगे राजस्थान में एक लोक कहावत है कि “खेत में बोवें सब कोई खाय घर में बोवें घर खा जाय” अर्थात् फूटकवड़ी खेत में बोई जाय तो सब कोई खाता है परन्तु यदि घर में फूट हो जाय तो घर नष्ट हो जाता है और जिस घर में

फूट होगी वह घर तबाह होगा । आज कितने आश्चर्य की बात है कि भारत कृष्ण उपासना के 78 सम्प्रदाय है । सम्प्रदाय का अर्थ होता है कि सबको समान दृष्टि प्रदान करने वाला । परन्तु आज कृष्ण का उपासक ही कृष्ण के उपासक से एकता नहीं रखता । यह हमारा अज्ञान नहीं तो फिर क्या है ? विदेशों में धर्म राष्ट्र में अडगा नहीं डालता परन्तु आज हम धर्म के नाम पर देश की आजादी व अखण्डता में अडगा उत्पन्न कर रहे हैं । इस ससार में दो वृत्ति के लोग होते हैं एक तो शुनु वृत्ति अर्थात् श्वान की आदत वाले जो कुत्तों की तरह आपस में ही लडते हैं, कभी एकता से नहीं रहते, कभी एकता से विकास की ओर अग्रसर नहीं होते । वे ही दरिद्री रहते हैं तथा नाश को प्राप्त होते हैं । दूसरे अज वृत्ति वाले अर्थात् बकरी की आदत वाले जो सर्वदा एकता से रहते हैं एकता से बाटकर खाते हैं एकता से आगे बढ़ते हैं । वे ही ससार में अधिक जीवित रहते हैं । वस्तुतः वर्ष भर में अनगिनत बकरे कटते हैं जिन्हें जानवर खाते हैं मनुष्य खाते हैं अपितु देवता तक खाते हैं फिर भी उनकी सख्या में कमी नहीं आती है क्योंकि यह उनकी एकता के साथ रहने का कारण है और कुतिया बारह बारह बच्चे वर्ष में दो बार देती है परन्तु श्वान ही श्वान को खा जाता है । यही कारण है कि वे नष्ट होते हैं । इसी दृष्टिकोण से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने हमें निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय एकता, लोकतन्त्र धर्म निरपेक्षता साम्प्रदायिक सद्भाव अनुशासन देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना हमारी परम्परा रही है । दुनिया में हमारी कद्र तभी हो सकती है जब हम मजबूत हों तथा आपसी झगड़े व भेद भाव भुलाकर सगठित हो जाय । आज प्रत्येक भारतीय पर आजादी का उत्तरदायित्व है इसे एकता से निभाना आवश्यक है । गरीबी को परास्त करने के लिए एकता आवश्यक है हम ऐसी विचार धाराएँ बनायें जो हमें आगे बढ़ाएँ हम विचार शक्ति फैला दें कि हम एक हैं । यदि हम एकता युक्त रहना अपना कर्तव्य समझ बैठें तो कितना सुन्दर हो क्योंकि —

निगाहे जिनकी जम जाती है मुस्तिक बिल के चेहरे पर ।

उन्हे माजी की बेरहमी का दोहराना नहीं आता ॥

अर्थात् जो भविष्य निर्माण करना चाहते हैं वे बेवकूब भूतकाल की बातों को याद नहीं करते इसलिए —

फोड़ कर पत्थर उगें आकाश छूले कोपलें ।

आज धरती पर हमें वहफिर फिर बीज बोना चाहिए ॥

राष्ट्रीय एकता ही राष्ट्र की समृद्धि में सहायक हो सकती है। एकता से ही शान्ति सम्भव है क्योंकि एकता महाशक्तिशालिनी माँ का नाम है। भगवती पुराण में स्पष्ट है “एकैव सर्वत्र वर्तते तस्माद्बुध्यते एका” अर्थात् विश्व में सर्वत्र एकता के रूप में व्याप्त है वही भगवती जगदम्बा है। अतः भारतीय एकता हमारे राष्ट्रीय चरित्र का पुनः एक स्थाई अंग बनाना ही हमारा परम कर्तव्य है। आओ प्रतिज्ञा करें कि “मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं देश की आजादी और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने और मजबूत बनाने के कार्य में तन-मन से योग दूँगा”

“मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूँगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रान्त सम्बन्धी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों को शान्तिपूर्वक और संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए।”

गोपनीयता

हर क्षेत्र में सफल होने के लिए गोपनीयता रखना परमावश्यक है। जो अपना भेद खोल देता है वह आदमी दो कौड़ी का होता है। राजस्थान के एक कवि ने लिखा है कि —

नागा नबलो नेह, जग जग सू कीजे नहीं ।
आगलडा को छेह लीजे, पण दीजे नहीं ॥

अर्थात् अपना भेद किसी को नहीं देना चाहिये अपितु अन्य का भेद भले ही ले लेना चाहिये। जो व्यक्ति गोपनीयता का ध्यान रखता है वह अपनी प्रगति अपने हाथ में रखता है। विश्व के सभी शास्त्र एवं विद्वानों ने गोपनीयता की महत्ता को स्वीकार किया है। विदेशी विद्वान मोनेका का कथन है कि यदि तुम इच्छा रखते हो कि दूसरे तुम्हारे रहस्य को गोपनीय रखें तो प्रथम तुम स्वयं ही इसे गोपनीय रखिये चाहे आप व्यथित ही हो तो भी अपनी व्यथा को गोपनीय ही रखें और इसीलिये हमारे भारतीय महाकवि रहीम ने कहा है —

रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राखो माँय ।
सुन इठलहिहँ लोग सब वाट न लहिहँ कोय ॥

वस्तुतः जो व्यक्ति अपने मुख और वणी पर सयम रखकर गोपनीयता की रक्षा करता है वह स्वयं को अनेक सतापा से बचाता है। विदेशी विद्वान द्राइवेन का मत है कि जो व्यक्ति अपना रहस्य अपने सेवक को बताता है वह सेवक को अपना स्वामी बना लेता है। वस्तुतः श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो सुनता सबकी है और करता मन की है। सबकी सुनकर भीतर रखने वाला ही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। एक बार राजा भोज के पिता विक्रम के दरबार में एक व्यक्ति तीन मूर्तियाँ परीक्षा करवाने लाया और कहा राजन् इन तीनों में श्रेष्ठ मूर्ति कौनसी है, बता दीजिये। राजा विक्रम ने उनका परिक्षण करवाया पर कोई नहीं बता सका। अन्त में भोज जो उस समय बालक था ने उन तीनों मूर्तियों को लिया और हाथ में एक तिनका लिया और एक मूर्ति के कान में डाला तो वह उसके मुँह में से निकल गया। तब भोज ने कहा कि

यह मूर्ति निकृष्ट है—क्योंकि वह अपना भेद खोल देती है। फिर दूसरी मूर्ति को उठाया और उसके कान में भी तिनका डाला तो वह मूर्ति के दूसरे कान से निकल गया तब भोज ने कहा कि मूर्ति मध्यम है जो सुनी अनसुनी कर देती है। फिर उसने तीसरी मूर्ति को उठाया और उसके भी कान में तिनका डाला तो वह उसके पेट में चला गया भोज ने कहा यह मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। बात सुनकर गोपनीय रख सकती है अतः यह स्वतः प्रमाणित है कि गोपनीयता रखना मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण है। ईसाइयों का धर्मशास्त्र बाइबिल भी हमें सिखाता है कि अपने शब्दों को अल्पतम रखो क्योंकि जो जिब्हा पर नियन्त्रण रखता है वह जीवनभर सुखी रहता है किन्तु जिसका जिब्हा पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है तो भारतीय दर्शन जीवन में अनेक बातें गोपनीय रखने की शिक्षा देता है कि —

आयुर्वित्त गृह छिद्र मत्र मैथुन भेषजम् ।

दान मानापमान च नव गोप्यानि यत्नत ॥

अर्थात् अपनी आयु, अपना धन, अपने घर का रहस्य, गुरु का दिया हुआ मत्र स्त्री सहवास, अपनी औपधि, दान, अपना मान और अपमान इन नौ बातों को गोपनीय रखना चाहिए क्योंकि इनके प्रकट कर देने से मानव जीवन कष्टमय हो जाता है तथा रहस्य खोल देने से जप तप आयु व दिया हुआ दान नष्ट हो जाता है। महर्षि मनु ने भी मनु स्मृति में लिखा है कि बिना पूछ किसी से कोई बात न कहे, छल से पूछे तो भी न कहे, बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक विषय में जानकार होने पर भी ससार में जड़वत रहे। राजनीति के महान गुरु आचार्य चाणक्य का भी कथन है कि —

मनसा चिन्तित कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् ।

मन्त्रेण रक्षयेद्गूढे कार्यं चापि नियोजयेत् ॥

अर्थात् मन से सोचे हुए कार्य को कभी वाणी से प्रकाशित न करे। मन्त्रणा से गुप्त बात की रक्षा करे क्योंकि मन्त्र जानेति इति मन्त्री अर्थात् गोपनीयता रखने वाले को मन्त्री कहते हैं। हितोपदेश में एक श्लोक मन्त्रियों में गोपनीयता पर है —

स्मृतिस्तपरताऽर्थेषु वितर्को ज्ञान निश्चय ।

दृढता मन्त्रगप्तिश्च मन्त्रिण परमो गुण ॥

प्रकट करने वाला भ्रष्ट हो जाता है तो रहीम जी ने कहा है कि—

रहिमन बात अगम्म कहन सुनत की नाहि ।
जानत सो बहत नही बहत सो जानत नाहि ॥

तो महाकवि तुलसीदास जी ने भी रामायण में गोपनीय रखने का निर्देश देते हुये कहा है कि—

योग युक्ति तप मत्र प्रभाउ ।
फल तवेहि जब किये दुराउ ॥

अर्थात् योग, युक्ति, तप और मत्र गोपनीय रखने से ही फल दत्त हैं । जो मत्र जपते समय मुह से बाहर निकल जाता है तो उसका फल नष्ट हो जाता है इसलिये मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ बताया गया है । इसका एक उदाहरण देखिये

एक सूफी पीर गुरु ने अपने चेले को एक माला देते हुये कहा कि बेटा मन में यह जप जपाकर 'मैं आशिक' यही तेरा मंत्र है पर यह ध्यान रखना कि तेरे मुह से बाहर यह शब्द नहीं निकले कि "मैं आशिक" । चेला अब जपने लगा "मैं आशिक और मैं आशिक" । वह माला के मणियों फेरते समय एक सौ सात बार तो मन में जपता "मैं आशिक 'और' मैं आशिक परन्तु माला का सुमेर अर्थात् एक सौ आठवा मणिया जब आता तो उसके मुह से मंत्र निकल जाता 'मैं आशिक' । एक दिन इधर तो सुमेरू का आना हुआ और उधर से एक कसाई की लडकी गुजरी और चेले के मुह से निकला 'मैं आशिक' । उस लडकी ने अपने पिता से जाकर कहा कि एक बडका मुझ देखकर कहता है "मैं आशिक" । कसाई अपनी लडकी को साथ लेकर अपनी लडकी के आशिक को देखने आया । इधर तो कसाई का आना हुआ और उधर उसकी माला का सुमेरू आया और वह बोल पडा 'मैं आशिक' । कसाई ने सोचा कि मेरी लडकी सच कहती है इसलिय उसने अब देखा न ताव और उस चेले को कत्ल कर दिया और उसका कलेजा निकाल कर अपनी औरत को दिया और कहा इसको जल्दी पकाओ । यह मेरी लडकी का आशिक बनता था । मैं इसका कलेजा खाऊंगा तभी मेरे कलेजे की चैन पड़ेगा । उसने उस चेले का मांस वादशाह, वजीर और थानदार के घर भी जाकर दे दिया । सब जगह हाडियों में मांस जब पकाने चढाया गया तो सबकी हाडिया बोलने लगी

“मैं आशिक” और मैं आशिक यह देख कर बादशाह ने उस कसाई को बुलाया और पूछा कि यह क्या माजरा है। उसने सारी बात कह सुनाई तब बादशाह समझ तथा कि यह सूफी पीर का चेला था। उसने कसाई को फौरन उस पीर के पास भेजा। बात सुनने ही पीर समझ गया कि चेले ने जप को गोपनीय नहीं रखा इसलिये उसे जान से हाथ धोने पड़ है। उसने कसाई से कहा कि उसका सारा मांस और हड्डियां धोकर रख दे मैं अभी आता हूँ। कसाई ने वैसा ही किया। वह पीर समर्थ गुरु थे इसलिए अपनी योग शक्ति से चेले को वापिस जीवित कर दिया।

मन की गोपनीयता के प्रमाण ये एक भारतीय कथा भी है कि एक राजा भगवान का भजन नहीं करता था परन्तु रानी बहुत भजन पूजन करती थी। रोज देवालय में जाती थी। वह राजा से कहा करती थी कि आप भी मेरे साथ उपासना किया करें क्योंकि पति पत्नी दोनों मिलकर यदि उपासना करते हैं तो अध्यात्म क्षेत्र में शीघ्र प्रगति होती है। परन्तु राजा रानी की बात को सुनी अनसुनी कर देता था। रानी ने अनेक प्रयत्न किये राजा को अपने साथ उपासना कराने के और अंत में निराशा हो गई। एक दिन सोते समय राजा के मुह से एकाएक निकल गया ऊ नम शिवाय। रानी ने इसे सुन लिया और फूली न समाई तथा खूब खुशिया मनाई। राजा जब उठा तो उसने खुशी मनाने का कारण रानी से पूछा तो रानी ने उत्तर दिया कि आपके मुह से शिव का जप पहली बार मैंने सुना इसलिए खुशी मनाई जा रही है। ‘ओह तो जिस मन की मैं इतनी गोपनीयता रखे हुये था वह मेरे मुह से निकल गया। मेरी गोपनीयता नष्ट हो गई। जब शिव मेरे मुह से निकल गया तो मैं तो अब शव हो गया हूँ। यह कहकर राजा शिव के मन्दिर में गया और शिवलिंग पर अपना सिर रखा तथा प्राण त्याग दिये।

अतः यह स्वतः प्रमाणित है कि उपासना में गोपनीयता परमाश्यक है इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में गोपनीयता रखने का निर्देश हमें एक लोक वहावत में मिलता है कि बात जब तक चार के बीच रहती है तब तक बात रहती है चार से छ के बीच बात प्रवेश करने पर बात का वतगड बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि गोपनीयता चार वानों अर्थात् दो व्यक्तियों के बीच तो सुरक्षित रह सकती है परन्तु छ वाना अर्थात् तीसरे व्यक्ति तक बात पहुँचने में फिर वह फैल जाती है और उस बात का रूप ही बदलकर वह अफवाह का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए चाणक्य का कथन है कि “पट्ट वर्यो निद्योत मच्च अर्थात् छ वानों में गोपनीयता नष्ट हो जाती है।

प्रकट करने वाला भ्रष्ट हो जाता है तो रहीम जी ने कहा है कि—

रहिमन बात अगम्म कहन सुनत की नाहि ।
जानत सो कहत नही कहत सो जानत नाहि ॥

तो महावक्त्र तुलसीदास जी ने भी रामायण में गोपनीय रखने का निर्देश देते हुये कहा है कि—

योग युक्ति तप मत्र प्रभाउ ।
फलै तवैहि जब किये दुराउ ॥

अर्थात् योग, युक्ति, तप और मत्र गोपनीय रखने से ही फल देते हैं । जो मत्र जपते समय मुह से बाहर निकल जाता है तो उसका फल नष्ट हो जाता है इसलिये मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ बताया गया है । इसका एक उदाहरण देखिये

एक सूफी पीर गुरु ने अपने चेले को एक माला देते हुये कहा कि बेटा मन में यह जप जपाकर मैं आशिक” यही तेरा मंत्र है पर यह ध्यान रखना कि तेरे मुह से बाहर यह शब्द नहीं निकले कि “मैं आशिक” । चेला अब जपने लगा “मैं आशिक और मैं आशिक” । वह माला के मणियों फेरते समय एक सौ सात बार तो मन में जपता “मैं आशिक ‘और’ मैं आशिक परन्तु माला का सुमेर अर्थात् एक सौ आठवा मणिया जब आता तो उसके मुह से मंत्र निकल जाता “मैं आशिक” । एक दिन इधर तो सुमेरू का आना हुआ और उधर से एक कसाई की लडकी गुजरी और चेले के मुह से निकला “मैं आशिक” । उस लडकी ने अपने पिता से जाकर कहा कि एक लडका मुझ देखकर कहता है “मैं आशिक” । कसाई अपनी लडकी को साथ लेकर अपनी लडकी के आशिक को देखने आया । इधर तो कसाई का आना हुआ और उधर उसकी माला का सुमेरू आया और वह बोल पड़ा “मैं आशिक” । कसाई ने सोचा कि मेरी लडकी सच कहती है इसलिये उसने अब देखा न ताव और उस चेले को कत्ल कर दिया और उसका कलेजा निकाल कर अपनी औरत को दिया और कहा इसको जल्दी पकाओ । यह मेरी लडकी का आशिक बनता था । मैं इसका बलेजा खाऊंगा तभी मेरे बलेजे को चैन पड़ेगा । उसने उस चेले का मांस बादशाह, वजीर और थानेदार के घर भी जाकर दे दिया । सब जगह हाडियों में मांस जब पकाने चढाया गया तो सबकी हाडिया बोलने लगी

'मैं आशिक' और मैं आशिक यह देख कर वादशाह ने उस कसाई को बुलाया और पूछा कि यह क्या माजरा है। उसने सारी बात कह सुनाई तब वादशाह समझ तथा कि यह सूफी पीर का चेला था। उसने कसाई को फौरन उस पीर के पास भेजा। बात सुनने ही पीर समझ गया कि चेले ने जप को गोपनीय नहीं रखा इसलिये उसे जान से हाथ धोने पड़े हैं। उसने कसाई से कहा कि उसका सारा मांस और हड्डियां धोकर रख दे मैं अभी आता हूँ। कसाई ने वैसा ही किया। वह पीर समर्थ गुरु थे इसलिए अपनी योग शक्ति से चेले को वापिस जीवित कर दिया।

मत्र की गोपनीयता के प्रमाण ये एक भारतीय कथा भी है कि एक राजा भगवान का भजन नहीं करता था परन्तु रानी बहुत भजन पूजन करती थी। रोज देवालय में जाती थी। वह राजा से कहा करती थी कि आप भी मेरे साथ उपासना किया कर क्योंकि पति पत्नी दोनों मिलकर यदि उपासना करते हैं तो अर्घ्यात्म क्षेत्र में शीघ्र प्रगति होती है। परन्तु राजा रानी की बात को सुनी अनसुनी कर देता था। रानी ने अनेक प्रयत्न किये राजा को अपने साथ उपासना कराने के और अंत में निराशा हो गई। एक दिन सोते समय राजा के मुह से एकाएक निकल गया ऊ नम शिवाय। रानी ने इसे सुन लिया और फूली न समाई तथा खूब खुशिया मनाई। राजा जब उठा तो उसने खुशी मनाने का कारण रानी से पूछा तो रानी ने उत्तर दिया कि आपके मुह में शिव का जप पहली बार मैंने सुना इसलिए खुशी मनाई जा रही है। 'ओह तो जिस मत्र की मैं इतनी गोपनीयता रखे हुये था वह मेरे मुह से निकल गया। मेरी गोपनीयता नष्ट हो गई। जब शिव मेरे मुह से निकल गया तो मैं तो अब शव हो गया हूँ। यह कहकर राजा शिव के मन्दिर में गया और शिवलिंग पर अपना सिर रखा तथा प्राण त्याग दिये।

अतः यह स्वतः प्रमाणित है कि उपासना में गोपनीयता परमाश्यक है इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में गोपनीयता रखने का निर्देश हमें एक लोक कथावत में मिलता है कि बात जब तक चार के बीच रहती है तब तक बात रहती है चार से छ के बीच बात प्रवेग करने पर बात का वतगड बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि गोपनीयता चार वानो अर्थात् दो व्यक्तियों के बीच तो सुरक्षित रह सकती है परन्तु छ वानो अर्थात् तीसरे व्यक्ति तक बात पहुंचने में फिर वह फल जाती है और उम बात का रूप ही बदलकर वह अप-याह का रूप धारण कर लेती है। इंग्लिश धारण्य का कथन है कि "पट्ट वगों निचेत मध अर्थात् छ वानो में गोपनीयता नष्ट हो जाती है।

राजकीय सेवा में भी गोपनीयता पर अनेक नियम हैं। गोपनीयता प्रकट करने वाले राजकीय कर्मचारी हेतु दंड की व्यवस्था भी है। गोपनीयता प्रकट करने वाले कर्मचारी को राज्य सेवा से पृथक् भी किया जा सकता है। यह नियम महाराजा मनु के काल से है। इसका प्रमाण निम्न श्लोक में मिलता है

शत्रु सेविने मित्रे च गूढे युक्त तेरा भवेत् ।
गत्प्रत्यागते चैव सहि कष्ट तरो रिपु ॥

अर्थात् अपना मित्र जो गुप्त रीति से शत्रु की सेवा करता है अर्थात् शत्रु को गोपनीयता प्रकट करता है अथवा जो कर्मचारी अपने गद्दा से निकल कर दूसरी दार आकर कार्य सम्पादन करते हो उसमें होशियार रहना चाहिए क्योंकि वे महान कष्ट वारक शत्रु होते हैं तथा उनका उठाया हुआ उपद्रव कठिनता से शान्त होता है।

भारत में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का महान् विद्वान् आचार्य बृहस्पति हुआ है जिसने लिखा है कि यदि पति जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि अपनी आय पूरी अपनी पत्नी को न बतावे तथा आय का पन्द्रह प्रतिशत गोपनीय रखे।

वस्तुतः गोपनीयता भगवान् का रूप है। गीता में दसवें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान् कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि गोपनीयता में अर्थात् गुप्त रखने योग्य भावों में "भी मोन हूँ" तथा ज्ञानवानों का तत्त्वज्ञान मैं ही हूँ।" दर्शन शास्त्र में मौन रखने वाले को मुनि कहा है तो एक राजस्थानी कवि ने कहा है—

पापी को मुख बम्बई निकसत वचन भुजग ।
ताकि औपधि मौन है विष व्यापत नही अग ॥

अर्थात् शत्रु व पापी का मुँह सर्प की बंदी की तरह होता है। जिसमें से सर्प की तरह डसते वाले वचन निकलते हैं अतः इसकी दवा मौन है क्योंकि मौन सर्वाधिक असह्य एवं कष्टव्यगयोक्ति है। वस्तुतः ज्यादा बातचीत से भेद खुल जाने का भय रहता है अधिक बोलने वाला गोपनीयता की रक्षा नहीं कर सकता मुँह से निकली हुई बात गुप्त नहीं रह सकती और इसलिये विदेशी विद्वान् जा व्यापत का कथन है कि मौन रहो और अपनी सुरक्षा करो। मौन

तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। गृहस्थ जीवन में सुख से रहने के लिये यह आवश्यक है कि पति बहरा बन जाय अर्थात् पत्नी यदि कभी बकती भकती हो तो वह मौन रहे और कोई प्रतिक्रिया पत्नी की बात की न करे इससे बलह नहीं होती तथा शक्ति भी बढ़ती है इसलिए मिथागोरस ने जीवन को सुखी बनाने के लिये शिक्षा दी है कि खामोश रहो या ऐसी बात बहो जो खामोशी से बहतर है। सचमुच में यदि हम गहन विचार कर तो हमारी अन्तरात्मा सर्वदा हमें यही कहती है कि मौन और एकान्त मेरे आत्मा के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं।

अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने काम के विषय में अपनी शैली बघारते हैं अपने अहं की तुष्टि हेतु और यह भूल जाते हैं कि आत्म प्रशंसा की कोई कीमत नहीं होती। अंग्रेजी में भी कहावत है कि सैफ प्रेज नो रिक्मन्डेशन अतः गोपनीयता की रक्षा के लिये शैली मत बघारिये क्योंकि बात की कीमत तब तक ही है जब कि वह मुह के अन्दर है। युद्धकाल में इसका ध्यान रखने में अफवाहे नहीं फैलती तथा गन्धु की मदद अफवाहों से अधिक मिला करती है।

इन सब तथ्यों पर गम्भीरता से विचार करने से निष्कर्ष यह निकलता है कि खतरनाक है वह व्यक्ति जो गोपनीयता की रक्षा नहीं करता अतः गोपनीयता का ध्यान रखिये क्योंकि राष्ट्र ने भी आप को गोपनीयता की रक्षा की जिम्मेदारी दी है। कहीं ऐसा न हो कि घर का भेदी लका ढहादे अतः प्रत्येक भारतीय का यह परम कर्तव्य है कि वह गोपनीयता की रक्षा हेतु सतर्क रहे क्योंकि ससार में तीन वस्तुएँ कठिन हैं, पहली रहस्य को अप्रकट रखना दूसरी कष्ट को भूल जाना और तीसरी अवकाश का सदुपयोग करना। साथ ही यह भी बात विशेष ध्यान में रखने की है कि जो व्यक्ति उत्तम पुरुषों में अपने आप को गुप्त रखता है अर्थात् जैसा है वैसा नहीं बताता तो वह महापापी है, और अपनी आत्मा का चोर है उदाहरणार्थ यदि कोई प्रकांड विद्वान है और विद्वानों की मंडली में बैठा और अपनी विद्वता प्रकट नहीं करता अथवा ज्ञान दान नहीं करता हो वह भी नपुंसक ही है इसके विपरीत यदि कोई मूर्ख है और उत्तम पुरुषों में अपनी अज्ञानता स्वीकार नहीं करता तो वह महापापी ही तो है।

अश्लीलता

अभिव्यक्ति एक अद्भुत कला है, अभिव्यक्ति व्यक्ति के असत्त्व की द्योतक है, जब तक अभिव्यक्ति है तब तक व्यक्ति भी है, अभिव्यक्ति अनेक प्रकार की होती है, मूर्तिकला की अभिव्यक्ति, चित्रकला की अभिव्यक्ति साहित्य एवं भाषण आदि में भाषा एवं भाव की अभिव्यक्ति एवं सामाजिक जीवन में वाणी की अभिव्यक्ति, अश्लीलता मुक्त अभिव्यक्ति है या दोष ? प्रश्न पर गहनता से विचार करने पर ज्ञात होता है कि स्वयं प्रश्न में ही इसका उत्तर निहित है, कि जो अर्थात् नहीं शीलयुक्त अभिव्यक्ति वह अभिव्यक्ति मुक्त नहीं कही जा सकती क्योंकि अश्लील का अर्थ है कुत्सित, फूहड़ एवं लज्जाजनक और इसीलिये भतृहरि ने कहा है कि जिनकी अभिव्यक्ति शील-गुण धर्मयुक्त नहीं वे मनुष्यरूप में मृग चर विचरते हैं और विदेशी विद्वान वर्ग का भी कथन है कि ससार को दुःखमय बनाने वाली अधिकांश दुष्टताएँ शब्दा-चित्रा, साहित्य व मूर्तियों की अश्लील अभिव्यक्तियों से ही उत्पन्न होती हैं ।

अत्यन्त सूक्ष्म द्रष्टिकोण से विचार करने पर तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अश्लीलता कोई चीज नहीं है यदि—

“न हो दोष द्रष्टि में कही तो
फिर न दोष सृष्टि में कही”

क्योंकि कलात्मक अभिव्यक्ति तो अश्लीलता पर ही आधारित है इसलिए ससार के महान सौन्दर्यपूर्ण चित्र नग्न हैं, अभिव्यक्ति की मुक्ति को बनाये रखने के लिए अश्लीलता को भी स्वीकार किया जाता है, जहाँ अभिव्यक्ति की मुक्त अवस्था का प्रश्न है वहाँ अश्लीलता जैसा कोई दोष नहीं है और इसलिए खुजराहो की मूर्तिकला, राजस्थान के पाली जिले में जवाई बाघ के पास रणपुर के मन्दिर जिसमें काम कला के 84 आसनो की मूर्तियाँ हैं अश्लील नहीं कही जा सकती ।

वासवाडा राजस्थान जिले के आसन गाव मे एक अति प्राचीन मंदिर है जहा पर्याप्त चित्र नग्न हैं। उन्हे हम अश्लीलता न कह कर मुक्त अभिव्यक्ति ही कहेंगे। साहित्य मे वात्स्यायनकामसूत्र, फ्रायड, हैबलाक एलिस मन्मथनाथ गुप्त के यौन मनोविज्ञानो को अश्लील साहित्य न कह कर समाज शास्त्र ही मानना पडा है लेकिन जहा अश्लीलता को अभिव्यक्ति का अग वनाकर मुक्ति की आड ली जाती है वहा धोखा वेईमानी या कोई नीच स्वार्थ की पूर्ति पीछे छिपी होती है और ऐसी अभिव्यक्ति अश्लीलता युक्त होकर कभी भी मुक्त न होकर दोष ही वही जायगी। अर्थोपार्जन के लिए कला की अभिव्यक्ति मे अश्लीलता को स्थान दिया जाय तो वह महान दोष है अन्यथा अभिव्यक्ति की मुक्ति के लिए यदि अश्लीलता अपनाती हो तो कोई दोष नहीं।

देश काल व मन्तव्य ही अश्लीलता की उपस्थिति और अनुपस्थिति को निश्चित करते है। भारत मे चुम्बन अश्लीलता का द्योतक थे तो विदेशो मे इसे कलचर सस्कृति माना जाता है। छेडछाड को अश्लीलता मानते है परन्तु वह अपनी माली के साथ हो तो वह अभिव्यक्ति अश्लील होकर भी दोषमुक्त है। पति पत्नी के रिश्ते से अश्लीलता की अभिव्यक्ति दोष नहीं। यही कारण है कि गोपियो ने वृष्ण के लिए तन, मन, धन सब अर्पण कर दिया क्योंकि लज्जा, धृणा और भय प्रेम की बाधायें है। इसी को यदि दूसरे द्रष्टिकोण से देखा जाय तो वह कला अथवा प्रेम या अभिव्यक्ति किस काम की जो बरवादी करदे। सृष्टि का सम्बन्ध तो जीवन से है, भावो की दुनिया के अलावा विचारो की दुनिया भी होती है उसमे नैतिकता, आचार क्या है, यह विचार करते है क्योंकि हमारे देश भारत मे "आचार प्रथमोधर्म" है अत एव इस द्रष्टिकोण से अश्लीलता की मुक्त अभिव्यक्ति दोष ही है क्योंकि

बुजुर्गो अदव अल्लाह का डर शर्म आखो की।

इन्ही औसाफ की निसवत मजाहब मे इशारे है ॥

कला को सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करने दो लेकिन यह अभिव्यक्ति भी इतनी मुक्त नहीं होनी चाहिए कि वह वास्तविक सौन्दर्य को नष्ट करदे क्योंकि मुक्त सौन्दर्य इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता जितना वह अपनी सीमा मे बध कर, क्योंकि प्रत्यक्ष द्रष्टिगोचर होने वाले सौन्दर्य से अधिक नशा पदों से छुन कर आनेवाला सौन्दर्य देता है और इसीलिए तुलसी ने कहा है "वसन हीन

गांधी जी के ये तीन सिद्धांत बुरा न बोल, बुरा न सुन, बुरा न देख में महान रहस्य है। यह मृत्युञ्जय योग का सूचक है तथा सुसंस्कार डालने का महामंत्र है। क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं वे सब चीजें हमारे चित्त पर एक बिन्दु के रूप में जाकर बैठती हैं। फिर वह धीरे-धीरे शरीर में व्याप्त होती है और वे ही हमारे संस्कार बन जाती हैं। शब्द की उत्पत्ति आकाश तत्व से होती है। अतः शास्त्रों में कहा है ब्रह्म "शब्द न सृजति"। शब्द में महान शक्ति है। अतः वापू के ये तीन सिद्धांत दिलने में बहुत सरल परन्तु विचार करने में बहुत गम्भीर तथा व्यवहारिक जीवन हेतु मानव विकास की मुख्य जड़ तथा जीवन सफल बनाने का महामंत्र है। इससे आदमी मृत्युञ्जय योग को प्राप्त होकर अमर हो जाता है। हमारे शास्त्र भी हमें यही उपदेश देते हैं कि वचन किं दालिद्रम। वचनो से हमें दरिद्रता प्रकट नहीं करनी चाहिये अर्थात् सुन्दर बोलना चाहिये। भद्र वर्णोमिश्रयता"। कान से सुन्दर शब्द सुनो। "श्रूयता धर्मं सर्वस्व"। श्रुत्वा चाप्यत्रमि धार्यताम्। सब धर्म सुनो और धर्म का मूल उसे धारण करो। ये बातें हमारे संस्कार सुधारने हेतु हैं। गांधी जी के ये तीन सिद्धांत हमारे संस्कारों को तीन प्रकार से सुधारते हैं सुन्दर बोलना हमारा मलमार्जन करता है। सुन्दर सुनना हमारे संस्कारों की हीनाग पूर्ति करता है तथा सुन्दर देखना हमारे संस्कारों को अतिशयाधान देता है अर्थात् हमारे अन्दर विशेषता उत्पन्न करता है। इस क्रिया को इस प्रकार समझा जाये कि एक व्यक्ति खान से सोना निकाल कर लाया और उसे सुनार को दिया। सोना अभी गन्दा है, अतः सुनार ने उसे गर्म किया तो यह

बुरा न बोल बुरा न सुन, बुरा न देख का पाठ नित्य पढाना, माता पिता को निज कर्त्तव्य समझना चाहिए ।

महात्मा गांधी के इन तीन सिद्धांतों को यदि हम विलोम करदे तो वे इस प्रकार हो जायेंगे । सुन्दर बोल सुन्दर सुन, सुन्दर देख । ये तीनों बातें ही हमारे मृत्युञ्जय योग की जड़ हैं । अमरता प्राप्त कराने वाली है क्योंकि यह शरीर दुर्गन्धपूरित है । घमड़े में बढवू आती है, पसीने में बढवू आती है । मृत्युञ्जय मंत्र योग में शब्द आता है । "सुगन्धिमं पुष्टिवर्धनम्" अर्थात् हम सुगन्धित शांत एव प्रशान्त अवस्था को प्राप्त होकर पुष्ट हो, बलवान हो क्यों कि शरीर में हड्डी, मज्जा, मलमूत्र सब दुर्गन्धयुक्त है । गांधी जी के इन तीन सिद्धांतों का अर्थ है ऊँ जूँ स । यह मृत्युञ्जय मंत्र है । इसका देवता शिव है । सृष्टि का क्रम भाँती है सृष्टि स्थिति एव संहार । यह शिव का रूप है इसीलिए हम शंकर को परम शिव कहते हैं । सब देवता नष्ट होते हैं पर शिव रहता है । ब्रह्मा व विष्णु भी प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं । विष्णु बट वृक्ष में लीन हो जाता है । ब्रह्मा पृथ्वी तत्व में मिल जाता है पर शिव नष्ट नहीं होता । शरीर में नाभी से नीचे भूखण्ड है । मूलाधार से नाभी तक 'ऊँ' एक खण्ड है । नाभी से कूट तक दूसरा खण्ड 'जूँ' कूट से ब्रह्माण्ड तक तीसरा भाग 'स' अतः वापू के इन तीन सिद्धांतों का अर्थ है भूँ मुँर्वँ स्वँ-जो मन को नियंत्रण में रखते हैं । दिव्य चेतना प्राप्त करने के लिए सत्य शिव सुन्दरम् की शरण लेनी पडती है । यह तभी सम्भव है जब हम सुन्दर बोले याने सत्य, सुन्दर सुने याने शिव, सुन्दर देखे याने सुन्दरम् क्योंकि वायु का स्वामी शिव है । अतः सुन्दर शब्द सुनना ही कल्याणकारी है । कटु बोलने पर क्रोध में बोलने पर हमारी स्वासों में उत्सर्पण शक्ति आती है । यही शिव का रुद्र रूप है । समय से रहकर आत्मनियंत्रण रखना ही सर्व श्रेष्ठ परिवार नियोजन है । वापू के इस उपदेश का अर्थ यह है कि काम और क्रोध में हमारी सोभ शक्ति स्वास प्रच्छ्वास त्रिया 32 से 64 तक चलती है अर्थात् चौगुनी अठगुनी चलती है । जिससे हमारा जीवन मृत्यु की ओर जाता है । कोरवों की माता गांधारी आँखों पर पट्टी बांधे रखती थी, उसके एक सौ पुत्र हुए । गांधारी का अर्थ है गंध+आरी अर्थात् जिममें दुर्गन्ध आती हो । वासना में दुर्गन्ध ही ली आती है । वासना अन्धी होती है अतः अधिक सतान पैदा होती है । अनुधोग कर्मवाच्य प्रिय शब्द बोले अप्रिय शब्द हमारे अन्दर हानि पैदा करते हैं । वे हमारी बुद्धि को विगाडते हैं जिससे अहम् की उत्पत्ति होती है । जो नाश का कारण है । फिर शब्द शरीर में जो बहतर हजार नाडियाँ हैं उनमें अकार

गाधी जी के ये तीन सिद्धांत बुरा न बोल, बुरा न सुन, बुरा न देख में महान रहस्य है। यह मृत्युञ्जय योग का सूचक है तथा सुसंस्कार डालने का महामंत्र है। क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं वे सब चीजें हमारे चित्त पर एक बिन्दु के रूप में जानर बैठती है। फिर वह धीरे-धीरे शरीर में व्याप्त होती है और वे ही हमारे संस्कार बन जाती हैं। शब्द की उत्पत्ति आकाश तत्व से होती है। अतः शास्त्रों में कहा है ब्रह्म "शब्द न सश्यति"। शब्द में महान शक्ति है। अतः वापू के ये तीन सिद्धांत दिखने में बहुत सरल परन्तु विचार करने में बहुत गम्भीर तथा व्यवहारिक जीवन हेतु मानव विकास की मुख्य जड़ तथा जीवन सफल बनाने का महामंत्र है। इससे आदमी मृत्युञ्जय योग को प्राप्त होकर अमर हो जाता है। हमारे शास्त्र भी हमें यही उपदेश देते हैं कि वचन कि दालिद्रम। वचनों से हमें दरिद्रता प्रकट नहीं करनी चाहिये अर्थात् सुन्दर बोलना चाहिये। भद्र व शोमिश्रयता"। वान से सुन्दर शब्द सुनो। "श्रूयता धर्मं सर्वस्व"। श्रुत्वा चाप्यग्रमि धार्यताम्। सब धर्म सुनो और धर्म का मूल उसे धारण करो। ये बातें हमारे संस्कार सुधारने हेतु हैं। गाधी जी के ये तीन सिद्धांत हमारे संस्कारों को तीन प्रकार से सुधारते हैं सुन्दर बोलना हमारा मलमार्जन करता है। सुन्दर सुनना हमारे संस्कारों की हीनाग पूर्ति करता है तथा सुन्दर देखना हमारे संस्कारों को अतिशयाधान देता है अर्थात् हमारे अन्दर विशेषता उत्पन्न करता है। इस क्रिया को इस प्रकार समझा जाये कि एक व्यक्ति खान से सोना निकाल कर लाया और उसे सुनार को दिया। सोना अभी गन्दा है, अतः सुनार ने उसे गर्म किया तो यह उसका मलमार्जन हुआ। फिर उसने उसे साफ करने को सुहागा मिला दिया जिससे उसमें चमक आ गई और वह कुन्दन दिखने लगा तो यह उसकी हीनान्गपूर्ति हो गई। अब सुनार ने उसको घटकर सुन्दर गहने के रूप में बना लिया। उसमें सुन्दर रत्न जड़ दिये। यह उसकी अतिशयाधान अवस्था है जिस पर सबका मन ललचाता है। इसी प्रकार माता के गर्भवास जो कि वास्तविक नर्कवास से एक बालक उत्पन्न होता है वह यदि बुरा न बोलेगा, बुरा न सुनेगा, बुरा न देखेगा तो वस्तुतः यह अतिशयाधान युक्त अलंकार सदृश हो जायगा, जिस पर सब आकर्षित होंगे, सब प्यार प्रदान करेंगे और ऐसे ही व्यक्ति राष्ट्र एवं समाज का विनास एवं बर्त्याण करेंगे। बालक में यदि सुन्दर संस्कार पड़ जाय तो फिर कभी नष्ट नहीं हो सकते क्योंकि—

इतर की मिट्टी में मिलकर भी महक जाती नहीं।

तोड़ भी डाली तो, हीरे की चमक जाती नहीं।

यह संस्कार का प्रभाव है। अतः बचपन से ही बालकों को सुसंस्कार डालने हेतु

बुरा न बोल, बुरा न सुन, बुरा न देख का पाठ नित्य पढाना, माता पिता को निज कर्त्तव्य समझना चाहिए ।

महात्मा गांधी के इन तीन सिद्धांतों को यदि हम विलोम कर दें तो वे इस प्रकार हो जायेंगे । सुन्दर बोल, सुन्दर सुन, सुन्दर देख । ये तीनों बातें ही हमारे मृत्युञ्जय योग की जड़ हैं । अमरता प्राप्त कराने वाली हैं क्योंकि यह शरीर दुर्गन्धपूरित है । अमड़े में बदबू आती है, पसीने में बदबू आती है । मृत्युञ्जय मंत्र योग में शब्द आता है । "सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम्" अर्थात् हम सुगन्धित दात एवं प्रदान्त अवस्था को प्राप्त होकर पुष्ट हों, बलवान हो क्यों कि शरीर में हड्डी, मज्जा, मलमूत्र सब दुर्गन्धयुक्त है । गांधी जी के इन तीन सिद्धांतों का अर्थ है ऊँ जूँ सः । यह मृत्युञ्जय मंत्र है । इसका देवता शिव है । सृष्टि का क्रम भो तोन है सृष्टि, स्थिति एवं नष्ट । यह शिव का रूप है इसीलिए हम शंकर को परम शिव कहते हैं । सब देवता नष्ट होते हैं पर शिव रहता है । ब्रह्मा व विष्णु भी प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं । विष्णु वट वृक्ष में लीन हो जाता है । ब्रह्मा पृथ्वी तत्व में मिल जाता है पर शिव नष्ट नहीं होता । शरीर में नाभी से नीचे भ्रूखण्ड है । मूलाधार से नाभी तक 'ॐ' एक खण्ड है । नाभी से कंठ तक दूसरा खण्ड 'जू' कंठ से ब्रह्माण्ड तक तीसरा भाग 'स' अतः वापू के इन तीन सिद्धांतों का अर्थ है भू-भुव-स्व-जो मन को नियंत्रण में रखते हैं । दिव्य चेतना प्राप्त करने के लिए सत्यं शिवं सुन्दरम् की शरण लेनी पड़ती है । यह तभी सम्भव है जब हम सुन्दर बोले याने सत्यं, सुन्दर सुनें याने शिवं, सुन्दर देखें याने सुन्दरम् क्योंकि वायु का स्वामी शिव है । अतः सुन्दर शब्द सुनना ही कल्याणकारी है । कटु बोलने पर क्रोध में बोलने पर हमारी स्वासों में उत्सर्पण शक्ति आती है । यही शिव का रुद्र रूप है । समय से रहकर आत्मनियंत्रण रखना ही सर्व श्रेष्ठ परिवार नियोजन है । वापू के इस उपदेश का अर्थ यह है कि काम और क्रोध में हमारी सोभ शक्ति स्वास प्रच्छ्वास क्रिया : 32 से 64 तक चलती है अर्थात् चौगुनी अठगुनी चलती है । जिससे हमारा जीवन मृत्यु की ओर जाता है । कौरवों की माता गांधारी आंखों पर पट्टी बांधे रग्वंती थी, उसके एक सौ पुत्र हुए । गांधारी का अर्थ है गंध+आरी अर्थात् जिसमें दुर्गन्ध आती हो । वासना में दुर्गन्ध ही तो आती है । वासना अन्धी होती है अतः अधिक संतान पैदा होती है । अनुधोग कर्मवाच्य प्रिय शब्द बोले अप्रिय शब्द हमारे अन्दर हानि पैदा करते हैं । वे हमारी बुद्धि को बिगाड़ते हैं जिससे अहम् की उत्पत्ति होती है । जो नाश का कारण है । फिर शब्द शरीर में जो बहतर हजार नाडियाँ हैं उनमें भ्रंकार

गांधी जी के ये तीन सिद्धांत घुरा न बोल, घुरा न सुन, घुरा न देख में महान रहस्य है। यह मृत्युञ्जय योग का सूचक है तथा सुसस्कार डालने का महामंत्र है। क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं वे सब चीजें हमारे चित्त पर एक बिन्दु के रूप में जाकर बैठती हैं। फिर वह धीरे-धीरे शरीर में व्याप्त होती है और वे ही हमारे सस्कार बन जाती हैं। शब्द की उत्पत्ति आकाश तत्व से होती है। अतः शास्त्रों में कहा है ब्रह्म "शब्द न सृष्यति"। शब्द में महान शक्ति है। अतः वापू के ये तीन सिद्धांत दिखने में बहुत सरल परन्तु विचार करने में बहुत गम्भीर तथा व्यवहारिक जीवन हेतु मानव विकास की मुख्य जड़ तथा जीवन सफल बनाने का महामंत्र है। इससे आदमी मृत्युञ्जय योग को प्राप्त होकर अमर हो जाता है। हमारे शास्त्र भी हमें यही उपदेश देते हैं कि वचनं त्रि दालिद्रम। वचनों से हमें दरिद्रता प्रकट नहीं करनी चाहिये अर्थात् सुन्दर बोलना चाहिये। भद्र वक्षोमिथ्यूयता"। वान से सुन्दर शब्द सुनो। "श्रूयता धर्मं सर्वस्व"। श्रुत्वा चाप्यग्रमि धार्यताम्। सब धर्म सुनो और धर्म का मूल उसे धारण करो। ये बातें हमारे सस्कार सुधारने हेतु हैं। गांधी जी के ये तीन सिद्धांत हमारे सस्कारों को तीन प्रकार से सुधारते हैं सुन्दर बोलना हमारा मलमार्जन करता है। सुन्दर सुनना हमारे सस्कारों की हीनांग पूर्ति करता है तथा सुन्दर देखना हमारे सस्कारों को अतिशयाधान देता है अर्थात् हमारे अन्दर विशेषता उत्पन्न करता है। इस क्रिया को इस प्रकार समझा जाये कि एक व्यक्ति खान से सोना निकाल कर लाया और उसे सुनार को दिया। सोना अभी गन्दा है, अतः सुनार ने उसे गर्म किया ता यह उसका मलमार्जन हुआ। फिर उसने उसे साफ करने को सुहागा मिला दिया जिससे उसमें चमक आ गई और वह कुन्दन दिखने लगा तो यह उसकी हीनांगपूर्ति हो गई। अब सुनार ने उसको घटकर सुन्दर गहने के रूप में बना लिया। उसमें सुन्दर रत्न जड़ दिये। यह उसकी अतिशयाधान अवस्था है जिस पर सबका मन ललचाता है। इसी प्रकार माता के गर्भवास जो कि वास्तविक नर्कवास से एक बालक उत्पन्न होता है वह यदि घुरा न बोलेगा, घुरा न सुनेगा, घुरा न देखेगा तो वस्तुतः यह अतिशयाधान युक्त अलंकार सदृश हो जायगा, जिस पर सब आकर्षित होंगे, सब प्यार प्रदान करेंगे और ऐसे ही व्यक्ति राष्ट्र एवं समाज का विकास एवं बल्याण करेंगे। बालक में यदि सुन्दर सस्कार पड़ जाय तो फिर कभी नष्ट नहीं हो सकते क्योंकि—

इतर की मिट्टी में मिलकर भी महक जाती नहीं।

तोड़ भी डाली तो, हीरे की चमक जाती नहीं।

यह सस्कार का प्रभाव है। अतः वचन से ही बालकों को सुसस्कार डालने हेतु

बुरा न बोल, बुरा न मुन, बुरा न देख का पाठ नित्य पढ़ाना, माता पिता को निज कर्तव्य समझना चाहिए ।

महात्मा गांधी के इन तीन सिद्धांतों को यदि हम विलोम कर दें तो वे इस प्रकार हो जायेंगे । सुन्दर बोल, सुन्दर मुन, सुन्दर देख । ये तीनों बातें ही हमारे मृत्युञ्जय योग की जड़ है । अमरता प्राप्त कराने वाली है क्योंकि यह शरीर दुर्गन्धपूरित है । घमड़े में बदबू आती है, पसीने में बदबू आती है । मृत्युञ्जय मंत्र योग में शब्द आता है । "सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम्" अर्थात् हम सुगन्धित शात एवं प्रधानतः अवस्था को प्राप्त होकर पुष्ट हो, बलवान हों क्योंकि कि शरीर में हड्डी, मज्जा, मलमूत्र सब दुर्गन्धयुक्त है । गांधी जी के इन तीन सिद्धांतों का अर्थ है ऊं जूं सः । यह मृत्युञ्जय मंत्र है । इसका देवता शिव है । सृष्टि का क्रम भी तीन है सृष्टि, स्थिति एवं संहार । यह शिव का रूप है इसीलिए हम शंकर को परम शिव कहते हैं । सब देवता नष्ट होते हैं पर शिव रहता है । ब्रह्मा व विष्णु भी प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं । विष्णु बट वृक्ष में लीन हो जाता है । ब्रह्मा पृथ्वी तत्व में मिल जाता है पर शिव नष्ट नहीं होता । शरीर में नाभी से नीचे भ्रूखण्ड है । मूलाधार से नाभी तक 'ऊं' एक खण्ड है । नाभी से कठ तक दूसरा खण्ड 'जूं' कठ से ब्रह्माण्ड तक तीसरा भाग 'स' अतः वापू के इन तीन सिद्धांतों का अर्थ है भू-भुव-स्व-जो मन को नियंत्रण में रखते हैं । दिव्य चेतना प्राप्त करने के लिए सत्यं शिव सुन्दरम् की शरण लेनी पड़ती है । यह तभी सम्भव है जब हम सुन्दर बोले याने सत्य, सुन्दर मुनें याने शिवं, सुन्दर देखे याने सुन्दरम् क्योंकि वायु का स्वामी शिव है । अतः सुन्दर शब्द सुनना ही कल्याणकारी है । कटु बोलने पर क्रोध में बोलने पर हमारी स्वासों में उत्सर्पण शक्ति आती है । यही शिव का रुद्र रूप है । समय से रहकर आत्मनियंत्रण रखना ही सर्व श्रेष्ठ परिवार नियोजन है । वापू के इस उपदेश का अर्थ यह है कि काम और क्रोध में हमारी सोभ शक्ति स्वास प्रच्छवास क्रिया : 32 से 64 तक चलती है अर्थात् चौगुनी अठगुनी चलती है । जिससे हमारा जीवन मृत्यु की ओर जाता है । कौरवों की माता गांधारी आखों पर पट्टी बांधे रबती थी, उसके एक सौ पुत्र हुए । गांधारी का अर्थ है गंध+शारी अर्थात् जिममें दुर्गन्ध आती हो । वासना में दुर्गन्ध ही तो आती है । वासना अन्धी होती है अतः अधिक संतान पैदा होती है । अनुधोग कर्मवाच्य प्रिय शब्द बोले अप्रिय शब्द हमारे अन्दर हानि पैदा करते हैं । वे हमारी बुद्धि को विगाड़ते हैं जिससे अहम् की उत्पत्ति होती है । जो नाश का कारण है । फिर शब्द शरीर में जो बहतर हजार नाडियां हैं उनमें भंकार

पैदा करता है। नाडियों को भ्रूत करके शब्द बाहर निकलते हैं, फिर वह गन्दा कटु शब्द याने गाली सबसे पहिले स्वय को सुनाई देती है, अतः खुद का हां नुकसान होता है। अपने अंग प्रत्यग पर तथा अन्तः चतुपत्र ग मन, बुद्धि, चित्त-अहंकार पर मल आवरण पैदा करते हैं और हम आत्मा से परे हो जाते हैं। आत्मसात् होना योग सुख का हेतु है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गन्दे शब्द बोलने पर रक्त संचार क्रिया बढ जाती है। अतः अधिक गाली देने वाले बच्चे व्यक्तिकारी के मुख से दुर्गन्ध आने लगती है। जो शब्द हमारे अन्दर से निकलता है उसकी हमारे चारों तरफ एक तरफ एक लहर बनती है। अच्छे शब्दों से हमारे चारों और श्वेत मण्डल बनाता है। प्रायः धार्मिक चित्रों में भगवान महात्माओं के सिर के पीछे चित्रकार एक श्वेत चक्र बनाता है। यह मण्डल उपासना की अवस्था बढने पर दिखने लग जाता है। सात्विक विचार का व्यक्त किसी के पास जाये तो आगामी व्यक्ति उसके आते ही प्रभावित हो जाते हैं। बुरे शब्दों से हमारे चारों तरफ कृष्ण मण्डल बनता है। गन्दगी भी कृष्ण माने काली होती है। प्रकाश आनन्द श्वेत है, मुग्धित है, प्राणदायक है। अधिक कामी, क्रोधी, असत्यवादी, कटुभाषी व्यक्ति की शक्ल देखते ही स्वतः ही हमें उससे घृणा हो जाती है। हमारा अन्तःकरण कह देता है यह आदमी अच्छा नहीं। आखिर ऐसा क्यों? जबकि वह व्यक्ति हमारा कुछ भी बिगाड नहीं करता तो स्वयं सिद्ध है कि उसके दुर्गन्धपूरित क्रिया कलापो से उसका कृष्ण मण्डल इतना विस्तृत हो जाता है कि उसे देखते ही हमारा अन्तःकरण उसके प्रति एक विचित्र धारणा बना लेता है। अतः स्वयं को सुगन्धिम् पुष्टि वर्धनम् करने के लिए, समाज को सुन्दर बनाने के लिए, सुन्दर बोलना सुन्दर देखना, सुन्दर सुनना परमाश्यक है। यही मृत्युञ्जय है। अमरता प्राप्त करने का अमृत है जिसे पान करके मानव महात्मा गांधी सदृश ही माहत्मा और परमात्मा बन सकता है।

आज हम गांधी जी की आड में अपनी दुकानदारी जमाये हैं। उस अपनी दुकानदारी में महात्मा के नाम से अपनी उदरपूर्ति बनाये हैं और उस सत की जो गीता वा अनुयायी था, राम का परम भक्त था, अहिंसा वा पुजारी था तथा जो सभी को अपनी ही आत्मा में रमा देखता था, जो शिवोहं की अवस्था है, को हम गहराई से समझे और उसकी बुराईया न करें। उसके नाम को कलकित न करें तथा उसने जो स्वतन्त्रता हमें दिलवाई और जो हिन्दु-मुस्लिम सिख-इसाई-हम है सारे भाई भाई का महामन्त्र हमें पढा कर हमारे में सगठन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति, मनुजता हमें प्रदान की उसका अव-

लम्बन लेकर उस देवता की देवी धरोहर स्वतन्त्रता महा सम्पदा जो कि आज पाकिस्तानी सर्प और चीनी अजगर के कारण खतरे में पड़ी हुई है उसकी रक्षा करें। गांधी जी महान त्यागी थे। हम त्याग का परिचय दें तभी उस महा पुरुष की जयन्ती मनाना सार्थक होगा। और तभी उसकी आत्मा को शान्ति प्राप्त होगी और समाज विकासोन्मुख होगा। तब सही अर्थों में यह समझ आयगा कि वस्तुतः "वैष्णव जन तो तेने कहिये जो पीड पराई जाणैरे"।

अस्पृश्यता

स्विटजरलैण्ड में एक बार एक आदमी की भैंसे की गाड़ी कीचड़ में फँस गई। उसने काफी कोशिश की किन्तु गाड़ी नहीं निकली। इसी बीच उधर से हेनरी ह्यू नन नामक नवयुवक गुजरा। उसने उस आदमी को सकट में देख कर फौरन अपना कोट उतारा और उसकी मदद करके गाड़ी कीचड़ से निकलवादी। उसी नवयुवक ने उस दिन से एक सस्था की नींव डाली जिसे रेडक्रास कहते हैं जो न केवल धर्म बल्कि रंग, जाति, वर्ग और राजनीति आदि सभी भेद भावों से दूर है। इस सस्था ने पाश्चात्य देशों में रंग जाति और वर्ग का भेदभाव हटा कर सब में समदृष्टि पैदा करदी। फलस्वरूप आज विदेशों में छूआछूत का प्रश्न नहीं है किन्तु इसके विपरीत यदि कोई विदेशी हमसे प्रश्न करे कि क्या आपका देश इस सुधार के युग में भी अछूतों का वहिष्कार करता है? तो हम भारतीय, जो भारत के ज्ञान, गुण गरिमा पर गर्व करते हैं, नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकते क्योंकि अस्पृश्यता की अछूत भावना ने हमारे दिल और दिमागों में गहरी जड़ें जमा रखी हैं, जबकि प्राचीनकाल में भारत में अस्पृश्यता नहीं थी। जाति, कुल धर्मादि का उच्च नीचत्व न था। गुण धर्मानुसार मतुष्य का उच्च नीचत्व था "गुण पूजा स्थान गुणपु न च लिंग न च वय" सूत्र के अनुसार केवल गुणों की पूजा होती थी।

महाभारत के अनुसार उच्चता की कसौटी निर्मल चरित्र है, जाति या विद्वता नहीं। पुराणों में ऐसे पुरुषों का वर्णन है जिन्होंने हीन वर्गों से उच्च वर्ग प्राप्त हो गया। मत्तग ऋषि महत्तर थे जो ब्राह्मण कहलाये और आज भी ब्राह्मणों में मत्तव गोत्र मिलता है। आचार्य शुक्र ने शुननीति में लिखा है

कि जो अपने कर्त्तव्य से च्युत है, दूर तथा निर्दय है और दूसरो को दुःख देता है, जो कामी है तथा सहार एवं हिंसात्मक प्रवृत्ति से पूर्ण है, वह मलेच्छ है। भगवान् कृष्ण ने कुविजा, विदुर दोन द्विज, गनिका सयके कारज सवारे हैं अर्थात् सभी अपनी दृष्टि में भेदभाव नहीं रखा और इस अस्पृश्यता के निर्माणार्थ उन्होंने गीता में कहा है कि —

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तिनि ।

शुनि पैवश्वपावे च पण्डिता समदग्नि ॥

अर्थात् विद्या विनय सम्पन्न, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में चाण्डाल में पण्डितों की नमदृष्टि रहती है। वे किसी में ऊँच नीच नहीं देखते। इससे प्रमाणित होता है कि गुण-हीन एवं नीच विचार धाराओं का व्यक्ति ही शुद्र हैं, दर्शन शान्त्र छूआछूत की भावना रख कर किसी का अपमान करने का उपदेश नहीं देते। वे तो कहते हैं कि “जन्मना जायते शुद्र सस्वारात् द्विज अर्थात् जन्म से सभी शुद्र है, सस्वार से ही मानव द्विज कहलाता है। जो ब्राह्मणा सस्कार हीन है, भगवान् से विमुख है उससे तो श्वपच चाण्डाल श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म से न तो तिलक लगाकर आता है और न यज्ञोपवीत। जो मत्स्य करता है वह द्विज है। और कुर्म करता है वह नीच है। महात्मा तिलक जो कि गीता के महान् भाष्यकार थे ने भी कहा है कि अस्पृश्यता का कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। परमेश्वर का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है और यदि वह बंद हो गये तो परमेश्वर नहीं ऐसा मैं मानता हूँ। यह कथन अक्षरप सत्य है क्योंकि भगवान् कृष्ण ने स्पष्ट रूप में कहा है कि —

नीच कुलोद्भू अथवा नारी, वणिक शुद्र तक भी हे पार्थ ।

मेरा आशय लकर पाते उत्तमगति हो सकल कृताथ ॥

भगवान् के इस कथन की पुष्टि दक्षिण भारत की एक सत्य कथा से होता है। दक्षिण भारत में एक नन्दनार नामक हरिजन था। वह चिदाम्बरम नामक नगर में रहता था। उसे भगवान् की लगन लगी। उसने एक पण्डित से भगवत्प्राप्ति का उपाय पूछा। पण्डित ने उससे कहा कि नित्य गऊमूत्र से स्नान कर भगवान् नटराज के मन्दिर के दर्शन कर आया कर। उस दिन से वह नित्य गऊमूत्र से स्नान करता और चिदाम्बरम के सुप्रसिद्ध भगवान् नटराज के मन्दिर के दर्शन करने जाता। वह दूर से ही भगवान् शिव के दर्शन कर आता था। इस तरह कई साल बीत गये। एक दिन उसके मन में आई कि वह शिव के दर्शन मन्दिर में जाकर करे इसलिए वह मन्दिर में चढ़ने लगा। उसे मन्दिर में चढ़ते देखकर ब्राह्मणों ने अपमानित कर नीचे उतार दिया। पण्डितों के इस व्यवहार से वह बहुत दुःखी हुआ। भगवान् के मन्दिर

के सामने एक नन्दी (बैल) की विशाल मूर्ति थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे दर्शन दे। उसकी प्रार्थना के फलस्वरूप नन्दी की मूर्ति एकदम हट गई और उसे भगवान् के दर्शन हो गये। उसी दिन से वह भक्त शिरोमणि नन्दनार कहलाने लगा। एक हरिजन पर भगवान की अद्भुत कृपा देखकर पण्डित लोग आश्चर्य में डूब गये। भगवान् न तो कोई स्तुति सुनता है और न कोई प्रार्थना। वह एक ही भाषा सुनता है, समझता है और वह भाषा है शुद्ध सच्चे हृदय की पुकार चाहे वह किसी भी जाति के प्राणी की हो। हरिजन भक्त भगवान की अनुपम अनुकम्पा पर गद् गद् हो गया और उसकी आँखों से अविरल अश्रुधारा बह उठी, पतितपावन के प्रेम में क्योंकि उसने एक पतित जो वास्तव में पतित नहीं, अछूत नहीं, महान था कि लाज रखी थी।

भगवान् तो स्वयं पतितपावन हैं। निपाद और शबरी के झूठे बेर खाने की भगवान् राम की कथा कौन नहीं जानता? भगवान् में वर्णभेद कहा है? जब शबरी को यह मालूम हुआ कि उसके आराध्यदेव राम आने वाले हैं तो वह पम्पापुर सरोवर में स्नान करने गई। उसे उस सरोवर में स्नान करते ऋषियों ने देखा और विचार किया कि शुद्रा ने सरोवर में स्नान कर लिया है अतः यह जल सड़ गया है। वास्तव में ऋषियों को उस जल से बदबू आने लगी। वे भगवान् राम के पास गये और कहा कि पम्पापुर सरोवर में शुद्रा शबरी ने स्नान कर लिया है अतः वह सारा सरोवर सड़ गया है। अब आप उसमें स्नान करें तो वह सरोवर पवित्र हो। ऋषियों की बात सुनकर भगवान् मुस्कराये और उनके साथ जाकर उसी सरोवर में स्नान किया किन्तु भगवान् के स्नान करने पर भी जब उस सरोवर के पानी की बदबू नहीं गई तो ऋषियों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान राम से इसका कारण पूछा तब उन्होंने कहा कि आप लोगो ने मेरी परम भक्ता शबरी का अपमान किया है अतः सब उसके पास जाकर याचना करें और वह फिर इस सरोवर में स्नान करे तो इसकी दुर्गन्ध जा सकती है। विवश हो ऋषियों ने शबरी से क्षमा मागी और शबरी ने उस सरोवर में जाकर वापिस स्नान किया तो उसकी दुर्गन्ध चली गई।

यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि भगवान् में वर्ण भेद कहा है? किन्तु हमने अपने कुत्सित विचारों से समाज में अस्पृश्यता फैला रखी है और यह भूल गये हैं कि यदि पिछड़ी जातियों के उत्थान का प्रयत्न भारत में प्राचीन काल में न हुआ होता तो आज आधा भारत में अछूतों से परिपूर्ण

कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मितभाषिता की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आज के युग में इनका व्यस्त है कि उसके पास समय का अत्यन्त अभाव रहता है। पाश्चात्य विद्वान 'पीनेलन' ने इसीलिए कहा है कि तुम जितना अधिक बोलोगे लोग उतना ही कम याद रखते हैं जितना संक्षेप में कहोगे, उतना ही तुम्हें अधिक लाभ होगा।

वस्तुतः संक्षेप में बात करना ही अच्छा रहता है क्योंकि व्यर्थ बातें व परस्पर वाणी के दोष हैं। अधिक बोलने से मानव में निन्दा, कुतर्क एवं असत्य बोलने की प्रवृत्तियाँ पैदा हो जाती हैं एवं आत्म प्रशंसा करने की कुट्टे पड़ जाती हैं जिससे अभिगमन जागृत हो जाता है जो पतन का हेतु है। संक्षिप्त वार्ता में ही मानव की प्रतिभा एवं बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। मौन रखने वाले मितभाषी व्यक्ति को ही मुनि कहते हैं। पाश्चात्य पण्डित पोप ने भी मितभाषिता का महत्त्व बताते हुए कहा कि शब्द पत्रों के समान हैं जहाँ वे बहुतायत से रहते हैं। वहाँ फलमूलक ज्ञानरूपी बातें कठिनाई से दिखलाई पड़ती हैं, महात्मा ईसा ने भी मितभाषिता का उपदेश देते हुए कहा है कि अपने भावों को संक्षेप में व्यक्त करो, अल्प शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त करो। अपने शब्दों को अल्पतम रखो। न्याय सगत शब्दों में कितनी शक्ति है।

है कि —

बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोलि ।
हिय तराजु तोलिकै कि आप मुख खोलि ॥

मितभाषिता का मद्गुण धारण करने पर मनुष्य बलह से बच जाता है क्योंकि 'मौनेन बलहो नास्ति' अर्थात् मौन रहने से बलह नहीं होती । जो पुरुष निंदा करने वाल से भी रुचे और अप्रिय वचन नहीं बोलता वही धीर वीर कहलाता है । महाभारत के शान्तिपर्व में महर्षि व्यास ने मितभाषिता हेतु लिखा है कि मुत्त से बाण की तरह तीखे वचन निकलते हैं और दूसरो के मर्म स्थाना पर चोट करते हैं अतः बोली के बाण मत मारो । प्रतिपक्षी मनुष्य चुवाक्य रूपी बाण मार कर भली प्रकार वीध डाले ता भी धीर पुरुष को शान रहना चाहिए । शत्रु के क्रोध दिलाने पर भी जो मनुष्य क्रोध कर हर्षित ही होता है वह धीर पुरुष शत्रु के पुण्य का भागी होता है । मितभाषिता एक ऐसा शास्त्र है जिसके समक्ष प्राणघातक शत्रु भी नतमस्तक हो जाता है । मितभाषिता एक मौन साधना में तल्लीन होकर जो मनुष्य कर्त्तव्य पथ पर कर्मवीर सहस्र अग्रसर होता है वही उत्तमि के सर्वोच्च क्षिपत्र पर अपनी विजय-पताका फहराता है । लोह पुरुष स्वर्गीय मरदार वल्लभ भाई पटेल वचन से ही मितभाषी थे । जिन्होंने अपने इस सद्गुण के प्रभाव से एक निर्धन परिवार से उठकर एक मंत्री के पद पर पहुँचे और ससार में अमरता प्राप्त की । मितभाषिता के फलस्वरूप ही वे नित्य अटारह घण्टे कार्य करने पर भी कभी थकावट अनुभव नहीं करते थे । मितभाषिता पर राजस्थानी एक लोक कहावत है कि 'बातडिया घर ऊजडै' अर्थात् अधिक बातें करने से घर का विनाश होता है । वस्तुतः किसी राष्ट्र की पूर्ण विद्वता उसकी लोकोत्तियो प्रदर्शित होती है जो अत्यन्त सक्षिप्त होते हुए भी 'सागर में सागर' रखती हैं एक सार गर्भित होती हैं । लोकोत्तिया का उपयोग मितभाषिता हेतु अत्यन्त उपयोगी होता है । अंग्रेजी भाषा में भी मितभाषिता पर लोक्तिया है जैसे 'Less Talk Work More' अर्थात् कम बोली और काम ज्यादा करो । 'One Should be a man of few words' अर्थात् व्यक्ति को मितभाषी होना चाहिए । योगीश्वर अरविन्द ने भी कहा है कि 'Dont Speak Act' अर्थात् कम बोलने और कर्त्तव्य का पालन करो । भगवान् कृष्ण ने भी 'कर्मण्यवाधिवास्ते मो फलेषु कदाचन' के सूत्र में परोक्ष रूप में मितभाषिता धारण किये हुए कर्म कर्म का सकुशलता से पालन करन हेतु कहा है । मितभाषिता सदैव सब स्थानों के लिए मान्य है । बातें बनाना, गप्पे लगाना, वक्त गाना बहुत बुरा

कितनी ही अच्छी क्यो न हो, उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मितभाषिता की निरन्तर आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आज के युग में इतना व्यस्त है कि उसके पास समय का अत्यन्त अभाव रहता है। पाश्चात्य विद्वान पीनैलन ने इसीलिए कहा है कि तुम जितना अधिक बोलागे लोग उतना ही कम वाद रखते हैं जितना संक्षेप में कहोगे, उतना ही तुम्हें अधिक लाभ होगा।

वस्तुतः संक्षेप में बात करना ही अच्छा रहता है क्योंकि व्यर्थ बातें व परचर्चा वाणी के दोष है। अधिक बो-ने से मानव में निन्दा, कुतर्क एवं असत्य बोलने की प्रवृत्तियाँ पैदा हो जाती हैं एवं आत्म प्रशमा करने की कुटव पड जाती है जिससे अभिगमन जागृत हो जाता है जो पतन का हेतु है। संक्षिप्त वाणी में ही मानव की प्रतिभा एवं बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। मौन रखने वाले मितभाषी व्यक्ति को ही मूनि कहते हैं। पाश्चात्य पण्डित पोप ने भी मितभाषिता का महत्त्व बताते हुए कहा कि शब्द पत्रों के समान हैं जहाँ वे बहुतायत से रहते हैं। वहाँ फलमूक्त ज्ञानरूपी बातें बठिनाई से दिखलाई पडती हैं, महात्मा ईसा ने भी मितभाषिता का उपदेश देते हुए कहा है कि अपने भावों को संक्षेप में व्यक्त करो, अल्प शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त करो। अपने शब्दों को अल्पतम रखो। न्याय सगत शब्दों में कितनी शक्ति है।

संसार में अनेक उत्पात मितभाषिता के अभाव में होते हैं। भोजन करते समय तो विलुल ही नहीं बोलने की परम्परा हमारे देश में है। भोजन करते वक्त अधिक बोलने के कारण कभी यदि भोजन का कोई बीर श्वास नली में पहुँच जाय तो अकस्मात् मृत्यु तक हो सकती है।

अनेक प्रतिभावान नवयुवक मितभाषिता एवं संक्षेप में उत्तर देने न देने के कारण नीचरी हेतु साक्षात्कार के समय असफल हो जाते हैं। और अपने भाग्य को बोलते हैं। मितभाषिता के कारण वाणी का समय होता है तथा वाणी के समय से मनुष्य में अमोघ, अतर्क्य, अनन्त शक्ति उत्पन्न होती है। जो कम बोलता है उसकी बात दूसरों के हृदय पर अधिक असर करती है। प्रायः सत महात्मा मितभाषी होते हैं यही कारण है कि वे जो उपदेश करते हैं लोग उन्हें मान लेते हैं। कम बोलने के लिए ही महात्मा कबीर ने कहा

है कि —

बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोलि ।
हिय तराजू तौलिकै फिर आप मुख खोलि ॥

मितभाषिता का सदगुण धारण करने पर मनुष्य कलह से बच जाता है क्योंकि “मौनेन कलहो नास्ति” अर्थात् मौन रहने से कलह नहीं होती। जो पुरुष निंदा करने वाले से भी रुखे और अप्रिय वचन नहीं बोलता वही धीर वीर कहलाता है। महाभारत के शान्तिपर्व में महर्षि व्यास ने मितभाषिता हेतु लिखा है कि मुख से वाण की तरह तीखे वचन निकलते हैं और दूसरो के मर्म स्थानों पर चोट करते हैं अतः बोली के वाण मत मारो। प्रतिपक्षी मनुष्य कुवाक्य रूपी वाण मार कर भली प्रकार बौध डाले तो भी धीर पुरुष को शांत रहना चाहिए। शत्रु के क्रोध दिलाने पर भी जो मनुष्य क्रोध कर हर्षित ही होता है वह धीर पुरुष शत्रु के पुण्य का भागी होता है। मितभाषिता एक ऐसा शास्त्र है जिसके समक्ष प्राणघातक शत्रु भी नतमस्तक हो जाता है। मितभाषिता एव मौन साधना में तल्लीन होकर जो मनुष्य कर्त्तव्य पथ पर कर्मवीर सहस्र अग्रसर होता है वही उन्नतिके सर्वोच्च शिखर पर अपनी विजय-पताका फहराता है। लोह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही मितभाषी थे। जिन्होंने अपने इस सदगुण के प्रभाव से एक निर्धन परिवार से उठकर एक मंत्री के पद पर पहुँचे और सत्कार में अमरता प्राप्त की। मितभाषिता के फलस्वरूप ही वे नित्य अट्टारह घण्टे कार्य करने पर भी कभी थकावट अनुभव नहीं करते थे। मितभाषिता पर राजस्थानी एक लोक कहावत है कि “वातडिया घर ऊजड़ै” अर्थात् अधिक बातें करने से घर का विनाश होता है। वस्तुतः किसी राष्ट्र की पूर्ण विद्वता उसकी लोकोक्तियों प्रदर्शित होती है जो अत्यन्त सक्षिप्त होते हुए भी ‘सागर में सागर’ रखती हैं एव सार गभित होती हैं। लोकोक्तियों का उपयोग मितभाषिता हेतु अत्यन्त उपयोगी होता है। अंग्रेजी भाषा में भी मितभाषिता पर लोक्तियाँ हैं जैसे Less “Talk Work More” अर्थात् कम बोलो और काम ज्यादा करो। One Should be a man of few words अर्थात् व्यक्ति को मितभाषी होना चाहिए। योगीराज अरविन्द ने भी कहा है कि Dont Speak Act” अर्थात् कम बोलने और कर्त्तव्य का पालन करो। भगवान् कृष्ण ने भी ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ के सूत्र में परोक्ष रूप में मितभाषिता धारण किये हुए कर्म कर्म वा सकुशलता से पालन करने हेतु कहा है। मितभाषिता सदैव सब स्थानों के लिए मान्य है। बात बनाना, गप्पें लगाना, वक्त गाना बहुत बुरा

है। मितभाषी नरुपरायण व्यक्ति ही समाज में न्यायि प्राप्त करते हैं। समाज के अन्य देशों के लोग सुखा शात एव कर्त्तव्य निष्ठ है अतः स्वयं सिद्ध है कि निज, समाज एव राष्ट्र कल्याण हेतु बेकार गणशप की प्रवृत्ति त्यागनी ही होगी और कर्त्तव्य निष्ठ बनना होगा क्योंकि वर्तमान युग में तो मितभाषी होना मानव का सद्गुण होने के साथ परम कर्त्तव्य भी है।

चिन्ता

चिन्ता एक मानसिक रोग है जिससे आरोग्य नष्ट होता है क्योंकि चिन्ता का प्रभाव मनुष्य की पाचन क्रिया पर पड़ता है और भ्रूय कम हो जाती है जिससे मानव क्षीण और निस्तेज हो जाता है। चेहरे की चमक जाती रहती है, मानव रोगी हो जाता है। चिन्ता एक ऐसी भयकर बला है जो अपने साथ अनेक बलाएँ लाती है। चिन्ता के कारण पाना पीना तो हराम हो ही जाता है जिसका शरीर पर तो असर पड़ता ही है साथ ही नीद नहीं आने की भी बीमारी हो जाती है। चिन्ता में रत रहने के कारण दिन वर्ष के समान लगने लगते हैं और बहर की रात होती हैं। क्योंकि “नीद” “चिन्ता” नव वधु देखि के, भाकि भाकि फिर जाय। जिससे पूर्णतः आराम नहीं मिलता और मनुष्य का स्वास्थ्य गिर जाता है। पाश्चात्य विद्वान होली वर्टन ने इसीलिए कहा है कि चिन्ता मन शयन करने का अर्थ है मन पर एक बोझ लाद कर सोना।

सचमुच में चिन्ता के समान शरीर का शोषण करने वाली अन्य और कोई चीज नहीं है। चिन्ता से चतुराई (कार्यकुशलता) भी घटती है क्योंकि—

चित्ता चिन्ता समह्याता चिन्ता एव बलीय से ।

चिन्ता दहति निर्जीवी सजीवो दहति चिन्तया ॥

अर्थात् “निर्जीवो को चित्ता जलाये और जीवो को चिन्ता” क्योंकि चिन्ता चित्ता समान है। जैसे केले की जड़ में करीर केले को फाड़ देती है उसी प्रकार चिन्ता शरीर को नष्ट कर देती है जीवन फिर चिन्ता बुरा फावा मला फिर फकीरा खाय। सचमुच में यदि। चुड़ैल चिन्ता मोटे ताजे मस्त फकीर को भी लग जाय तो उसको भी खा जाती है। इसका एक उदाहरण देखिये—

बादशाह अकबर के जमाने में दिल्ली में एक शाह कलन्दर नामक मलंग फकीर था। वह शरीर में बहुत मोटा, स्वस्थ, एवं ताकतवर था। एक दिन अकबर की सवारी रथ में निकल रही थी। मलंग ने जब अकबर को देखा तो उसकी कुछ भी परवाह नहीं की। बादशाह अकबर को सब नमस्कार कर रहे थे परन्तु उस फकीर ने जब शहशाह को सलाम नहीं की तो शहशाह की मजर उस पर चुभ गई। थोड़ी दूर जाने पर अकबर का रथ कीचड़ में फस गया। फकीर दौड़ा दौड़ा आया और उसने कंधे से रथ को उठाकर कीचड़ से निकाल दिया। उसकी ताकत देखकर शहशाह को आश्चर्य हुआ। उसने वीरबल से पूछा कि यह क्या खाता है जिससे इसमें इतनी ताकत है। वीरबल उस मलंग को जानता था। उसने उत्तर दिया हुआ कि यह सिर्फ प्याज और रोटी माग कर खाता है और निश्चिन्त रहता है जिससे इतना ताकतवर है। शहशाह ने हुकम दिया कि उसको रोज वही खाना खिलाया जाय जो मुझे खिलाया जाता है और इसे रोज शाम को 6 बजे मस्जिद में दिया जलाकर आने को नियुक्त कर दिया जाय लेकिन यदि यह मलंग किसी दिन भी ठीक 6 बजे मस्जिद में दिया जलाने नहीं पहुंचा तो उस दिन हम इसको सजाए मौत दे देंगे। मलंग को अब रोज बढ़िया खाना मिलने लगा लेकिन वह 6 माह की अवधि में ही सूख कर काटा हो गया और टूट्टिया दिखन लगी। मस्जिद में ठीक समय पर चिराग जलाने की मामूली चिन्ता ने मलंग का सारा स्वास्थ्य नष्ट कर दिया। अतः स्वतः प्रमाणित है कि फिर बुरा फाका भला फिर फकीरा खाय।

कौरव वंश दुर्योधन भी पांडवों के ऐश्वर्य को देखकर चिन्तित हुआ। एक आदमी को चिन्ता ने ही भारत का सर्वनाश महाभारत में कर दिया। वही चिन्ता मोहवश विपादरूप में अर्जुन को स्ताई और उसमें नपुंसता आ गई। चिन्ता वेण्डित लकीवता सबसे भयकर होती है। हृदय की दुर्बलता चिन्ता से होती है जो लकीवता का कारण है, और जिससे हृदय रोग हो जाता है और मानव अकस्मात् असमय में ही कराल काल का ग्रास बन जाता है। पाश्चात्य पंडित चैनिंग के शब्दों में चिन्ता एक प्रकार की कायरता है जो जीवन को विपमय बना देती है क्योंकि :—

चिन्ता ज्वाल शरीर बन, दावा लगि लगि जाय ।

प्रकट धुआ नहीं उपजे, उरः अन्तर धुंधुंवाय ॥

उर अन्तर धुँधुँवाय, जरे ज्यो काच की भट्टी ।
 हाड मास जलि जाय, रहे ज्यो पिजर की टट्टी ॥
 कहे "गिरधर" कविराय, वहैनर कैसे जीता ।
 निश दिन जाके व्याप रही, उर अन्तर चिन्ता ॥

अब प्रश्न यह है कि चिन्ता कैसे उत्पन्न होती है ? चिन्ता की उत्पत्ति भी विचार से होती है । शरीर में विचार मणिपुर चक्र (Solar Plexus) अर्थात् नामिस्थान से स्फुरण होकर विचारो की उत्पत्ति होती है । विचारो की शक्ति बड़ी विलक्षण होती है जिसका जीवन एव शरीर पर एव मानव के व्यक्तित्व पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है । जैम्स हैनरी के कथनानुसार सचमुच विचारो में प्रबल शक्ति होती है जिससे व्यक्तित्व में निखार आता है । व्यक्तित्व की शक्ति भी विलक्षण होती है । किसी व्यक्ति में विचार शक्ति एव व्यक्तित्व शक्ति दोनों के मिलने पर मानव नया इतिहास बना देता है । स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू में विचार एव व्यक्तित्व दोनों शक्तिया थी, यही कारण है कि उन्होंने भारत का नवीन इतिहास बना दिया । हैनरी वुड के मतानुसार प्रत्येक मानव के लिए एक ही सच्चा जगत होता है और वह है उसका विचार विचारो के कारण मन में भाव उत्पन्न होते हैं । मन (माइन्ड-दिमाग) जीवन के स्वर्ग का नर्क में एव नर्क को स्वर्ग में बदल देता है क्योंकि "मन एव मनुष्याण कारण बन्धमोक्षयो" अर्थात् मन ही मानव के बन्धन का कारण है और मोक्ष का भी । विचारो का आघात जब चित्त पर होता है तो भाव विकसित होने लगते हैं । विचारो के विकसन को ही विचार द्योतन कहते हैं जिससे विचारो का दर्शन भाव हमें होने लगता है एव विचारो के रगस्पशक्ति उभरने लगती है । फलस्वरूप विचार वायं करने लगते हैं । पवित्र विचारों से जीवन में पवित्रता आने लगती है एव चिन्तित विचारो से चिन्ता । भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उच्च विचारो को देवी सम्पत्त कहा है क्योंकि देवी सम्पत्त अर्थात् सुन्दर विचार मोक्षदायक होते हैं और आसुरी सम्पत्त चिन्ता का कारण है । जिज्ञासु आसुरी सम्पत्त दम्भ, दुर्ष, गम, चिन्ता, शोक, कठोरता अज्ञानता त्यागकर देवी सम्पत्ति अभय, अहिंसा, शुद्धता श्रद्धा, दान स्वाध्याय, तथा तप आदि का आश्रय लेता है तो विकासोन्मुख हो कल्याण का अधिकारी बनता है । हमारे मन में आसुरी सम्पत्त चिन्ता एव निराशा हमारे उत्साह को भस्म कर देती है । चिन्ता मानव की निज परिस्थितियों के प्रति उसके निज दृष्टिकोण से उत्पन्न कल्पना मात्र है । मन की व्यर्थ कल्पना, व्यर्थ कामना, लालसा, परेशानी दौडधूप, सकल्प कहलाते हैं । सकल्प ही शब्द और

अर्थ के भेद से भिन्न होकर विवल्प बन जाता है जिससे कर्तव्य का पालन नहीं हो पाता है। अतः भले वृत्ते सकल्पों से उत्पन्न होने वाली कल्पनायुक्त कामनाओं का त्यागकर चिन्ता रहित रहने हेतु चिन्त की चञ्चलता को निज नियंत्रण से साफ कर सत्सकल्प को विवल्प में चिन्ता में बन्धी परिणत नहीं होने देने चाहिए, क्योंकि यही हम विचारपूर्ण विश्लेषण कर तो हमारी अधिकांश चिन्ताएँ ऐसी निराधार होती हैं जिनमें वास्तविकता नहीं होती। चिन्ता हमारे दिमाग के स्नायुमण्डल (नर्वस सिस्टम) की शक्ति को कमजोर कर देती है जिससे हम समस्याओं का समाधान ढूँढने के बजाय विचारों में उलझ जाते हैं क्योंकि “मन तो है एक कृपक विचाराबीज विचारों के बोता है और चिन्ता के कारण मानव गलत विचारों में खोता है”।

अब प्रश्न यह है कि मानव को चिन्ता होती क्यों है तो इसका उत्तर यह है कि भावी के भय से मानव को चिन्ता होती है। चिन्ता, घृणा गर्द प्रतिशोध, रागद्वेष, लोभ, मोह मात्सर्य, स्वार्थ ये सब भावी के भय की ही सन्ताने हैं और ‘होनहार न मिटे मटाई चिन्ता करे कुछ हाथ न आई’ क्योंकि —

होणी होय सो होय अणहोणी होवे नहीं ।
इण चिन्ता ने छोड र इमरित क्यों पीवै नाहि ॥

अर्थात् जो होना होगा यह अवश्य होगा क्योंकि होनहार बलवान है, जो नहीं होना चाहिये वह नहीं होगा फिर बिपरूपी चिन्ता को त्यागकर अमृत का पान क्यों नहीं किया जाय क्योंकि —

रात दिन गर्दिश मे है सातो आसमा ।
होकर रहेगा जो होना होगा घवरार्ये क्यों ॥

लेकिन मानव यह जानते हुए भी कि भावी प्रबल है और —

मुय दुख जन्म मरण अरु भोगा ।
हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ।
काल करम वस होहि गुमाई ।
वरवस रात दिवस की नाई ॥

तो भी मानव प्रियवियोग एवं अप्रिय सयोग वश चिन्ता के चक्कर में अज्ञान

रूपी अन्वकार में भटकता है। कुछ लोग तो समाज में ऐसे भी दिखाई देते हैं जो मानो चिन्ता के लिए ही पैदा हुए हों। उन्हें चिन्तायुक्त होने हेतु कोई बहाना मात्र चाहिए। कुछ लोग प्राज्ञ कुसस्वारो वग चिन्ता के शिकार बनते हैं और किसी प्रकार प्राण सक्कट में फँस जाने पर महान् अधर्म कर्म करते हैं आत्महत्या कर अद्योगति को प्राप्त होते हैं जबकि विवेक विचार की दृष्टि से यह अज्ञान नहीं तो भला और क्या है। जबकि ननुशौचन्ति पण्डिता अर्थात् विचार शील व्यक्ति चिन्तातुर नहीं होता क्योंकि ससार में शोक के स्थान हजारों हैं और हर्ष के मकड़ों अक्सर हैं किन्तु उनका प्रभाव रोजरोज मूर्खों पर पड़ता है, विद्वानों पर नहीं। मच्चमुच्यते तो इस समस्त सृष्टि पर —

खुरा की हुकूमत का हरसू अमल है ।
तफ़्तकुर म क्यो जान अपनी है खोता ॥
जो कुछ हुआ “अकवर” समझ ठीक उसको ।
जो जरूरी न होता तो हरगिज न होता ॥

महा प्रकृति मा कभी कभी अन्तकरण को माजने एव प्राज्ञ कुसस्वारो को नष्ट करन हेतु जागृत करने के लिए कष्ट भी देती है। शरीर में कोई फोड़ा होता है तो मा उसे डाक्टर से कटवाती है, तो पीड़ा असह्य हो जाती है, पर जब कालान्तर में जो फोड़ा प्राज्ञ कुकर्मों का रोज दुःख देता है उसका चिरस्थायी इलाज तो हो जाता है परन्तु उस कष्ट काल में हम धैर्य खो देते हैं। कर्त्तव्यनिष्ठ एव सत्यनिष्ठ एव उपासनायुक्त जीवन विताने पर भी कष्ट आ ही जाता है और जब महबे इवादात रहने पर भी इताव आ जाता है तो मानव धवरा जाता है, कर्त्तव्य विमुख हो जाता है। साधक साधना में लडखडा जाता है और यह भूल जाता है कि “आज नहीं तो कल बिखरेगे वाले बादल” पर जब उम्मीदे टूटती है तो बहुत सदम गुजरते हैं, जिन्हे उम्मीदे कम होगी उन्हें सदमे भी कम होंगे। अर्थ के अभाव में चिन्ता करना भला क्या विवेक-युक्त है जबकि “लक्ष्मीयत्र पतन्ति तत्र विवृत द्वारा इव व्यापद” अर्थात् जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विपत्तिया अपना दरवाजा खोले हुए होती हैं। फिर माया जो छाया स्वरूपिणी है की चिन्ता करने पर क्या वह पास आजायेगी अथवा दूर दौड़ेगी। छाया (माया) तो पीछे फेरने पर ही पीछे चलती है। प्रभु जिन्हे ऊँचा उठाना चाहते हैं उन्हें ही माया से छुड़ाते हैं ऐसा ज्ञात होने पर बुद्धि-शील व्यक्ति का अनिच्छ की प्राप्ति में भी कर्मयुक्त एव चिन्ता रहित रहना परम कर्त्तव्य है।

चिन्ता से बँसे बचा जाय, बन्धन से बँसे मुक्त हुआ जाय, चिन्ता रूपी विष को त्याग कर अमृत कैसे पीया जाय । विवास एव बल्याण तथा समाज बल्याण हेतु चिन्ता से कैसे छूटकारा पाया जाय, जिससे जीवात्मा स्वतन्त्र हो जबकि हमारी हालत तो अभी अर्जुन जैसी है जो मोह भ्रमतावश चिन्ता-तुर हो बनीव (कायर) बना है तथापि "प्रज्ञावादश्च भाष से" अर्थात् पण्डितों की सी बात करता है अतः भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन को, 'विचार और कर्त्तव्य' का बोध कराने हेतु कहा है कि चिन्ता सशय का हेतु है, विनाश का हेतु है अतः चिन्ता से छूटने हेतु चिन्तन का सहारा ले क्योंकि जो अनन्यभाव से मेरा चिन्तन करता है उसे जो अप्राप्य है उसकी प्राप्ति कराकर रक्षण भी मैं ही उसका करता हूँ अतः —

मम धर्मों को तज कर आजा, शरण एक मेरी बेरोक ।

मैं तुझको सारे पापों से, मुक्त करूँगा मत कर शोक ॥

और जब अर्जुन (जीव) सर्व भावेन शरणागति को प्राप्त होता है तो मोह नष्ट हो जाता है और भगवान् से कहता है कि "नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत" अर्थात् भगवान् आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ । मैं सशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा अर्थात् चिन्ता छोड़कर, वायरता छोड़कर अपने कर्त्तव्य का पालन करूँगा ।

सचमुच में यदि चिन्ता का विवाह चिन्तन से मानव करादे तो चिन्ता उसकी दासी बन जाती है क्योंकि चिन्ता में फसना और चिन्तन करना ये दो नितान्त भिन्न वस्तुएँ होते हुए भी एक दूसरे का घनिष्ठ सम्बन्ध है । चिन्ता प्रकृति हमारा मार्ग रोकती है तो चिन्तन पुरुष हमारा मार्ग प्रदर्शन करता है । स्वार्थ रहित चिन्तन विचार का हेतु है । विचार विज्ञानमय होने से बल्याण का हेतु है । हमारे शरीर में विचारों का प्रवाह होता है जो जो विचार अन्तर में उत्पन्न होते हैं वैसे ही शक्ति आकाश से हमारे में आती है । आनन्द का विचार आनन्द खचकर लाता है । चिन्ता का विचार चिन्ता है अतः मानव का कर्त्तव्य है कि अभ्यास से विचार शक्ति पर आत्मद्योतन द्वारा नियंत्रण रखकर उसे विकसित करे क्योंकि आत्म द्योतन का अर्थ है स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण । इसे अग्रजी में आटो सजेशन कहते हैं । प्रार्थना, उपासना, स्तुति, कीर्तन, जप, ध्यान, स्वाध्याय आत्मद्योतन है । उपासना से कुण्डली शक्ति जब जागृत होकर चन्द्र (लिलाल्ट में चाँई आख के ऊपर का, भीतरी

भाग चन्द्र कहलाता है) को डसती है तो अमृत की वर्षा होती है जिससे चिन्ता मिट जाती है और साधक की हालत ऐसी हो जाती है कि —

न जाने कौन सी हवा आठो पहर सिर मे भरी रहती है ।
जिससे बिन पीये ही सदा बेफित्री रहती है ॥

और सकल्प विकल्प का क्षय होकर विचारो मे समता आ जाती है । समता अमृत स्वरूप है । समतायुक्त रहने पर रक्तचाप एव हृदय की गति ठीक रहती है इसीलिए गीता मे समतायुक्त रहने हेतु मानव का वक्तव्य बताते हुए कहा है

य हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषंभ ।
सम दु ख सुख धीर सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

अर्थात् जैसे सुख मे फूलता नहीं और दु ख मे घबराकर चिन्तानुर नहीं होता तथा जो दु ख सुख समान समझ कर मुग्ध (भगवान को) स्मरण करता है वह पुरुष अमृत प्राप्त करता और जन्ममरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है । यही आत्मा की स्वतन्त्रता है यही जीवनमुक्ति है क्योंकि —

आवत को हर्ष नहि जात शोकनहि होय ।
ऐसी करणी जो करे घरविच योगी होय ॥

सच्चमुच मे विचार द्योतन से कुछ भी असाध्य, अप्राप्य एव अभाव नहीं रहता । विचारद्योतन बिना व्यक्ति सम्पन्न होने पर भी दरिद्र रहता है । विचार-द्योतन से, उठते बैठते, चलते फिरते सोते जागते शुद्ध अशुद्ध किसी मन का जप करने से विचार शक्ति एव मानसिक शक्ति का विकास होता है जिससे मनुष्य का स्वयं पर स्वयं का नियन्त्रण रहने लगता है । दिमाग मे अनावश्यक-रूप से जो विचार जन्म लेते हैं जप उनको नष्ट कर देता है और इच्छा शक्ति विकसित हो जाती है और मानव मे जो हीन भावना निरुत्साहितता नष्ट हो जाती है । उत्साह जामृत होता है । हृदय रूपी डाइनुसा की चैट्टी जप से विचार द्योतन से चार्ज करते रहने पर शक्ति आती रहती है जिससे कार्य-क्षमता बढ़ती है धीरे धीरे मन आत्मा मे लान होने लगता है, स्थिर होने लगता है और एकान्त स्थान मे जब मानव सुबह शाम विचार द्योतन के अभ्यास हेतु मानसिक जप करता है तो अभ्यास से कालान्तर मे एक अवस्था

ऐसी हो जाती है जो चिन्ताहीन होने के साथ साथ चिन्तन हीन भी होती है और मानव जब विचार शून्य हो जाता है तो उसमें महाप्रकृति द्वारा शक्ति-पात होता है अर्थात् शक्ति आती है मन की आत्मा में पूर्णतः लीन अवस्था का नाम ही अज्ञेयवाद है जो निर्विकल्प समाधि का हेतु है। विचारद्योतन से रक्त संचार शरीर में द्रुतगति से होता है। कभी कभी तो हाफनी सी भी हो जाती है और फिर हालत ऐसी हो जाती है कि —

तेरे बीमारे फुरकत की तो, नब्जें भी नहीं मिलती ।

कफे अफसोस मलते हैं, कलाई देखने वाले ॥

अर्थात् विचारद्योतन की क्रिया के अभ्यास से सास की गति निर्मल हो जाती है, धीमी हो जाती है। सास का अधिक व्यय शक्ति का ह्रास है। जब सास की गति निर्मल होती है तो शरीर स्वस्थ रहता है। जो लगे चिन्ता मिटाने हेतु औषधियों का प्रयोग करते हैं उनको चाहिए कि वे विचार द्योतन का अभ्यास करे, ध्यान करें। श्रद्धाहीन उत्साहहीन व्यक्ति प्रगति पथ पर आरूढ़ नहीं हो सकता। जीवन तो सहस्रो अनिश्चितताओं से परिपूर्ण होता है अतः सौचते ही रहने से काम कभी पूरा नहीं होता है। वही जाना होता है तो चलने से ही काम चलता है। आशा जीवन है निराशा मृत्यु अतः भविष्य को चिन्ता छोड़कर वर्तमान को सुन्दर बनाने हेतु चिन्ता के चगुल से छूटकर कमण्डलु वाविकारस्ते मा फलेषु वदाचन को ध्यान में रखकर आशा-हीन आशा रखना निराशा से संघर्ष करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। स्थूल अवस्था (अज्ञान) से निकल कर सूक्ष्म (ज्ञान) अवस्था में मन का चिन्तन भौतिक पदार्थों की ओर से उपरति प्राप्त कर अन्तर्मुखी करना ही मानव के विवास का हेतु है। मन जब अन्तर्मुखी हो जाता है तो चिन्ता नष्ट हो जाती है अन्यथा मन बाह्य विलासादि भौतिकवादी वस्तुओं की उपलब्धि में डूबा रहता है और चिन्तनीय वस्तु की प्राप्ति न होने पर चिन्तातुर रहता है। और यही मन की अवनति है। अतः मन की उन्नति हेतु एव आत्मा की मुक्ति हेतु मानव का कर्तव्य है कि चिन्ताहीन होकर यह चिन्तन करे कि —

मैं कौन हूँ क्या हूँ, कहा से आया हूँ, समझ नहीं पाया हूँ, क्यों आया हूँ, कहा जाना है, मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूँगा। फिर क्या योग्य कर्म करूँ जिससे मैं अपना, समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सकूँ पाऊँ और दूसरे भी सुख पाएँ इस बात की चिन्ता न रहकर क्षणिक सुखभोग हेतु लोभ, मोह, ममता,

स्वार्थ त्याग कर उध्वंगति उन्नति हेतु मत्सकल्पयुक्त कर्त्तव्य पथ ढट जाय और आनन्द की प्राप्ति करें और जीवन यात्रा पूर्ण करें क्योंकि प्रकृति वे सब वस्तुएँ स्वतः प्रदान करती है जो कि हमें आवश्यक है। सृष्टि कर्त्ता के नियमानुसार पूर्व कर्मों के योग से जो वस्तुएँ आ मिली अथवा हो रही है वह नष्ट हो जाय तो उसके लिए चिन्ता करना मानव का कर्त्तव्य नहीं। विचार द्योतन विना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता जैसे प्रकाश के विना कभी पदार्थ ज्ञान नहीं होता अतः जब मानव यह चिन्तन करता है कि —

अहं देवो न च अन्योऽस्मि, ब्रह्मा वाहम न शोऽन भाव ।

सच्चिदानन्द रूपोऽहं नित्यमुक्त स्वभाववान् ॥

अर्थात् मैं देव हूँ और अन्य कुछ नहीं हूँ। ब्रह्म मैं लीन रहने वाला हूँ, स्वयं ब्रह्मस्वरूप हूँ और चिन्ता करने वाला नहीं हूँ तो वह स्वयं का पहिचान लेता है। मैं कौन हूँ उसे जान लेता है, सत्य की प्राप्ति हो जाती है और आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा मुक्त होने पर मानव भयहीन हो जाता है और भयहीन होने पर वह कर्त्तव्य मार्ग पर आ डटता है और उन्नति उसके सामने अवन्त हो जाती है प्रगति उसके चरण चूमती है और निराशा को वह चुनौती दे उठता है कि —

मैं अमा की रात में भी चाँद पूनम का खिला दूँगा ।

गगन के तोड़ तारे आज सारे भूतल पर बिछा दूँगा ॥

क्योंकि 'मैं वो बला हूँ चाहे तो सीने से पत्थर को तोड़ दूँ' लेकिन यह महान शक्ति स्वयं मैं पैदा करने हेतु सर्व प्रथम चिन्ता रहित रहना मानव का परम कर्त्तव्य है अतः राजस्थान के एक अज्ञात यवि के कथनानुसार —

मन मारो तन बस करो धरो जमी पर ढाल ।

काया नगर सूनी पडयो अपरगो विरद सम्भाल ॥

अर्थात् विचार द्योतन से मन को नियंत्रण में रखकर स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण रखो और अपने भविष्य की व्यर्थ चिन्ता में आसुरी सम्पदा हिंसात्मक प्रवृत्ति त्यागने हेतु अपनी ढाल जमीन पर रखकर अपने कर्त्तव्य को पहिचानो क्योंकि चिन्ता के कारण कायारूपी नगरी सूनी है अर्थात् चिन्ता से प्रसादगुण जो प्रभु प्राप्ति का साधन है वह अपने से दूर हो गया है जिससे "छीजत है छिन छिन मजुल मृदुला गात ।" गुरु नानक देव ने इसीलिए कहा है कि —

चिन्ता ताकी बीजिये, जो अनहोनी होय ।

इस मारग ससार में, थिर रहा न कोय ॥

भाग्य

मानव की यह जन्मजात कमजोरी है कि वह अपना भाग्य जानना चाहता है और अपना भविष्य जानने के लिए वह अपना बहुमूल्य समय तथा धन दोनों ही भविष्यवक्ताओं में चक्कर में पहकर नष्ट करता है जबकि मानव का परम कर्त्तव्य-है अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना है क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है। वह चाहे तो चोर बन सकता है और चाहे तो शासक भी। वृद्धेक व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपना हाथ हस्तरेखा जानने वाले को दिखाने की बीमारी हो जाती है अथवा ज्योतिषी को अपनी जन्म कुण्डली ही दिखाते रहते हैं और भाग्य के भरोसे पड़े रहते हैं और भाग्य की ऐसी विचित्र महिमा होती है और कि एक दुःख समाप्त भी नहीं होता कि दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। भाग्य के भरोसे रहने वाला कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। प्रगति तो उनके चरण चूमता है जो भाग्य के भरोसे न बैठकर चलचिलाती घूप को चादनी बनाते हुए कर्मपथ पर कर्मवीर बनकर आगे बढ़ते रहते हैं इसलिए —

किस्मत में यह लिखा है किस्मत में वो लिखा है ।
किस्मत को खोसते हो कि किस्मत में यह लिखा है ॥

क्योंकि भाग्य को कोसने वाले को भाग्य सर्वदा कोसता है। भाग्य के भरोसे सुपुस्तावस्था में पड़े रहने पर मानव बुरी दशा प्राप्त कर अपने ही भाग्य की निन्दा करता है और अपनी अकर्मण्यता के दोष को छिपाता है जबकि —

भाग्य भाग्य क्या करे जगत में कर्म कर्म नूँ कर भाई ।
ऐसी वस्तु नहीं जगत में जो पुरुषार्थ से न पाई ॥

अतः स्पष्ट है कि “भाग्य फलति सर्वत्र” का सिद्धांत पुरुषार्थी व्यक्ति को भ्रमित नहीं करता। पुरुषार्थी पुरुष अपने भुजबल से जीविका आर्जन करता है और भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति प्रायः एक युक्ति देते पाये जाते हैं कि :—

तू नर बहुत उपाय करयो पर तेरो उपाय धन्यो ही रहेगो ।
लाख करयो धन काजन के हित भाग्य लिख्यो तो आप मिलेगो ।

इस तरह की युक्ति देने वाला के लिए महान दार्शनिक मारकुस ओरोलियस का कथन महान दिशा बोधक है कि 'मनुष्य अपना भविष्य अपने दिनभर के विचारों पर बनाता है' तो न्याय दर्शन हमें सिखाता है कि वर्तमान भूत पर आधारित है तथा भविष्य गर्भावित है अतः यह स्वयं सिद्ध है कि यदि आप वर्तमान को सुन्दर बनालेंगे भविष्य की व्यर्थ चिन्ता छोड़ कर तो भविष्य तो स्वतः उज्ज्वल हो जायगा क्योंकि Luck is the other name of hard work अर्थात् श्रम सीकरो का पर्याय ही भाग्य है ।

दार्शनिक मारकुस ओरोलियस के कथन की पुष्टि यह है कि मानव अपने दिनभर के विचारों से ही अपना भविष्य निर्माण करता है राजस्थानी इस सत्य को कथा से होती है कि एक गरीब औरत थी उसके एक लड़का था । वह दिनभर कहा करता था मैं राजा बनूंगा । मैं राजा बनूंगा । वह गरीब औरत राजा के यहाँ नौकरी करती थी । एक दिन राजा ने उस बालक के मुँह से सुन यह लिया कि मैं राजा बनूंगा राजा ने सोचा हो न हो यह कोई पूर्व-जन्म का महात्मा है । राजा के कोई सन्तान नहीं थी अतः उसने उस बालक का अपने पास रख लिया पढाया लिखाया और वह वस्तुतः राजा बन गया । इस प्राचीन कथा में विचारशक्ति का महान संदेश है । इसके विपरीत एक दूसरा उदाहरण देखिये ।

एक बार एक राजा के पास एक तपस्वी गया । राजा ने उससे पूछा 'महाराज । मेरा भविष्य क्या है ?' यह बताव । महात्मा ने राजा को कहा कि अपना भविष्य नहीं जानना ही श्रेयस्कर रहता है क्योंकि वर्तमान की चिन्ता यदि हम कर लेंगे तो भविष्य की भगवान कर लेगा । भगवान उन्हीं की मदद करता है जो वर्तमान में अपनी मदद आप करते हैं । जब मनुष्य यह समझ जाता है कि जो होना है सो होयगा, जो नहीं होना है वह नहीं होगा अतः जीवन में विपरुषी चिन्ता को त्याग कर अमृत का पान क्यों नहीं किया जाय क्योंकि होनहार अमिट है इसलिए राजनहोनहार पर गर्व करो अपनी करनी पर गर्व मत करो और सब कुछ ईश्वर के अधीन छोड़ दो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्रायस्कारावश सुख दुःख भोगता है पर तु राजा नहीं माना और उसने अपना भविष्य जानने की जिद्द की । महात्मा ने उसे कहा कि आज रात को जब तुम सोओगे तो तुम्हें स्वप्न में तुम्हारा भविष्य दिख जायगा । राजा को रात को स्वप्न हुआ कि उसके पुत्र ने अपनी माता की सलाह से राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया है और स्वयं राजा

वन बैठा है। राजा घबराकर उठ गया रातभर उसे नीद नहीं आई दूसरे दिन तड़के ही वह महात्मा के पास गया। राजा को घबराया हुआ देख कर महात्मा ने कहा, क्यों राजन् भविष्य जानना अच्छा है या बुरा? भविष्य जानने से व्यर्थ की चिन्ता हो जाती है और दिमाग की शान्ति नष्ट हो जाती है। ससार में तीन तरह के लोग सुखी रहते हैं पहला अनागतविधाता अर्थात् आपत्ति आने से पूर्व ही उसका उपाय सोचकर निराकरण कर देने वाला क्योंकि चतुर मनुष्य जो कार्य बल से पूर्ण न हो उसे उपाय द्वारा उद्यम करके कार्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उद्योग से ही दरिद्रता दूर होती है। जो भविष्य का विचार करके मन ही मन लड्डु खाता है वह अपना भाग्य अपने हाथों ही फोड़ता है इसलिए भविष्य का विचार करके प्रसन्न नहीं होना चाहिए बल्कि भविष्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति होता है प्रत्युत्पन्नमति वाला अर्थात् जो समय की गति देखकर चलने वाला समयानुसार न चलने वाला व्यक्ति भी बष्ट ही भोगता है। तीसरा है यद्भविष्यमति वाला अर्थात् होनहार को अटल मानने वाला तथा अपनी असफलता के लिए भाग्य को दोष न देकर अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने वाला ही समाज में सही अर्थों में मनुष्य कहलाता है। तेजस्वी पुरुष भविष्य एवं भाग्य के चक्कर में न पड़कर साहस और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त कर लेता है। उसे साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए राजन् ईश्वर उपासना करो जिससे स्वतः ही भविष्य उज्ज्वल होगा और साथ ही सर्वदा अपना भविष्य उज्ज्वल ही देखो क्योंकि सनिहते गुहा अर्थात् ईश्वर सर्वदा साथ ही रहता है तो फिर भविष्य की चिन्ता क्या? होनी को स्वीकार कर सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देने से हमारे अन्दर एक शक्ति आती है जिससे हम जीवन सग्राम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा के समझाने पर राजा को ज्ञान आ गया और वह अपने महल लौट आया।

राजा परिक्षित के पुत्र जन्मेजय ने भी अपने गुरुदेव महर्षि व्यास से जाकर एक बार अपना भविष्य जानने की जिह्व की थी और कहा था कि मैं होनहार को टाल सकता हूँ क्योंकि मैंने नाग जानि का नाश कर दिया है तो क्या अपना भविष्य नहीं टाल सकता। पूर्व तो व्यास जी ने उसे समझाया कि "भावी मेट सर्वाहि त्रिपुरारि" पर जब वह नहीं माना तो उसे महर्षि व्यास ने कह दिया तुम दक्षिण दिशा में शिकार खेलने जाओगे। वहाँ एक नारी मिलेगी। तुम उसे पटरानी बनाओगे और फिर एक यज्ञ करोगे उम यज्ञ में अठारह ब्राह्मण तुम्हारे हाथ से मरेंगे और अष्ट हत्या के जाप से तुम्हारे

कोड़ फूट जायेगी और जनता तुम्हें शासन से अलग कर देगी । इतना भविष्य यदि बदल सके तो ठीक अन्यथा फिर मेरे पास आना । आखिर जन्मेजय होनी नहीं टाल सका और अन्त में कोड़ी के रूप में गुरु के पास आया तथा गुरु कृपा से वाद में ठीक हुआ । इसलिए राजस्थानी के एक कवि ने कहा है —

होणी होय सो होय अण होणी होवे नही ।

इण चिन्ता ने छोड'र इमरित बयू पीवै नही ॥

अब प्रश्न यह है कि अमृत का पान कैसे किया जाय ? इसका उपाय उपासना है । प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक कुण्डलीनी नाडी है जो नाभी के नीचे मूलाधार चक्र में है । वह उपासना से ऊपर चढ़ती है और चन्द्र पर्वत जो कि मनुष्य की वाई आँख के ऊपर ललाट के बाये घेरे में है वहाँ पहुँचती है तो अमृत वर्षा अन्दर में होती है और मनुष्य सर्वदा आनन्दमूर्ति कृष्ण की कृपा से आनन्दयुक्त रहता है । यही सच्चा आनन्द एव सुख है । वही वास्तविक सोमरस पान है । अपने जीवन को सुधारना, जीवन का कल्याण करना ही पुरोधार्थ कहलाता है । अतः जो परमेश्वर की शक्ति पर मोहित हो जाते हैं उनका ग्रहणक्षत्र कुछ भी बिगाड नहीं कर सकता यथा —

मौत भी मुँह उनका तकती रह गई ।

जो तेरी सूरत में सदके हो गये ॥

महाकवि तुलसी दास जी ने भी इस भाग्य और भविष्य के चक्कर में न पडने हेतु कहा है कि —

लग्न मुहुरत शुभ घडी तुलसी गिनत न काहि ।

जाके हरि है दाहिने सभी दाहिने ताहि ॥

वस्तुतः यह सत्य है कि ईश्वर में निष्ठा रखने वाले को मृत्यु भी नहीं छेडती । गुरु ईश्वर का साकार रूप माना जाता है । एक बार जगद्गुरु शंकराचार्य एक साधु से दासत्राथ करने गये और जब उस साधु की शक्ति देखी तो कहने लगे तुम्हारे मुख पर काल की छाया है । तुम चार दिन बाद मर जाओगे इसलिए मैं अब तुमसे दासत्राथ नहीं करूँगा । उस साधु ने अपने गुरु से जाकर सारी बात बही । गुरुदेव ने कहा कि तुम मेरा सिर अपनी गोद में रखलो

श्रीर चार दिन श्रीर चार रात मेरे सिर के एक एक बाल को गिनो। उस साधु ने वैसा ही किया। पाचवें दिन गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा काल टल गया है। अतः शंकराचार्य के सामने वह साधु पहुँचा तो वे चकित रह गये और कहने लगे कि जिसका गुरु इतना सामर्थ्यवान है कि काल के कराल चक्र को भी टाल सकता है उस गुरु का शिष्य भी अवश्य महान है अतः मैं अब शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता। अतः प्रमाणित है कि भाग्य के भरोसे न रहने वाले निष्ठावान व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

ज्योतिष विद्या एवं हस्तरेखा तथा अंकशास्त्र (Numerology) विज्ञान है तथा ज्योतिष कहते हैं आख की रोगनी को। ज्योतिष विद्या को जो बहुत ही कठिन एवं गभीर गणित का विज्ञान है तथा वेद का अंग है तथा सचमुच में ज्योतिष मानव को यह ज्ञान देती है कि जब काल विपरीतता हो तो मनुष्य को मावधानी से चलना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ज्योतिष एक वह मनो-विज्ञान भी है जो मानव को यह समझा देती है कि अमुक बुराईया तुम्हारे अन्दर है इन्हें दूर करो और अमुक अच्छाईयो हैं इनकी अभिवृद्धि करो तथा जब महादशा, अथवा अन्तर या प्रत्युन्तर दशा खराब हो उस समय काल की गति देख कर जीवनयापन करो क्योंकि संसार तो एक भव सागर है। सागर में उतार-चढ़ाव आयेंगे ही क्योंकि यह इसका धर्म है अतः जब सागर में चढ़ाव आये अर्थात् काल मदद कर रहा हो तो प्रगति पथ पर दृढ़ सकल्प से बढ़िये और जब सागर में उतार आये तो डुबकी लगा लीजिये। महाकवि रहीम के दोहे के अनुसार कि —

रहिमन चुप हो बैठिये देखि दिनन के फेर।

जब नीके दिन आयेंगे वनत न लागहि बेर।।

भविष्य तो केवल भगवान ही जानता है। वशिष्ठमुनि जैसे महान ऋषि द्वारा की गई भविष्यवाणी (राम के राज्याभिषेक की) गलत हो गई। कहा तो राम को राजगद्दी मिल रही थी और कहा मिल गया वनवास। काल की गति कोई नहीं जान सकता। काल भाग्य से बड़ा होता है। भाग्य बलवान है पर काल सुन्दर नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता।

एक बार काल और भाग्य में बहस हो गई। काल ने कहा मैं बड़ा हूँ भाग्य ने कहा मैं। दोनों ने अपनी अपनी घाजमाइश की। भाग्य एक ककड-

हारे के पास गया और उसे पांच सौ रुपये दिये और कहा व्यापार कर । लकड़-हारे ने वे रुपये घर में रखे और रात का सो गया । एक चोर उन रुपये को चुरा ले गया । दूसरे दिन फिर भाग्य उसके पास आया और एक नौ लखा हार दिया तो उसे चील भूषण ले गई । तीसरी बार भाग्य ने उसे दो कीमती लालें दी जिन्हें मुठ्ठी में बंद किये लकड़हारा घर जा रहा था । रास्ते में तालाब आया । उसने पानी पीने को हाथ बढ़ाया तो वे लालें हाथ से निकल गई । अतः में काल (समय) आया और कहा मैं जीवन में एक बार आदमी के पास आता हूँ जो मेरा फायदा उठा लेता है वह सुख पाता है अन्यथा दुःख पाता है इसलिए यह दो हजार रुपये लो और इस जंगल का ठेका ले लो और इसे कटवाओ । लकड़हारे ने वैसा ही किया और एक पेड़ कटवाया तो उसे वह नौ लखा हार चील के घोंसले में मिल गया । घर आते आते उसने दो मछलियाँ ली और जब घर पर उन्हें काटा तो उनमें से दोनों कीमती लालें भी मिल गई इसी बीच एक आदमी आया और कहा कि आपके पांच सौ रुपये मैं चुराकर ले गया था । मुझे माफ़ कर दो और अपने रुपये ले लो । सच ही है कि - माली सीचे सो घड़ा ऋतु आये फल होय क्योंकि —

बड़ी वेताव है तवियत जो मचल जाती है
 वक्त के साथ किस्मत बदल जाती है ।
 बदलती रहती है दुनिया की हर चीज हरदम ।
 अगर इन्सा जाग उठे तो आसमा वी छाती दहल जाती है ।

और इसीलिए उर्दू के एक शायर ने भी कहा है —

हुस्न मगरूर बना देता है ।
 इश्क मजबूर बना देता है ।
 कोई मजबूर नहीं करता किसी को,
 लेकिन वक्त मजबूर बना देता है ।

यह बात तो हुई भाग्य और समय की । अब जरा भविष्य वक्ताओं की हालत का नमूना देखिये । एक सेठ की दुकान पर एक पंडित जी रोज पचास मुनाने आते थे । सेठजी के दो पत्नियाँ थी । एक सेठनी नीचे के कमरे में रहती थी । बीच का मजिल में सेठजी रहते थे और तीसरी मजिल में दूसरी सेठानी । सेठजी एक दिन एक सेठानी के पास भोजन करते थे और दूसरे दिन दूसरी सेठानी के पास । मकर सत्रान्त के दिन राजस्थान

मे खीचड़ा बनता है। दोनों ही सेठानियो ने शाम के वकत खीचड़ा बनाया। तीसरी मजिल घाले बमरे की सीढियां लकड़ी की बनी थी। जनवरी का महना सर्दी बढाके की पड रही थी जब सेठजी भोजन करने गये तो दोनो ही सेठानियो ने कहा कि आज तो त्यौहार है इसलिये मेरे यहा भोजन करो। सेठजी लकड़ी की सीढियो पर खडे थे इसलिए नीचे के पाव तो एक सेठानी ने पकड लिया और ऊपर से हाथ दूसरी सेठानी ने पकड लिये और दोनो ही अपनी अपनी ओर सेठजी को खीचने लगी। नतीजा यह हुआ कि किसी ने सेठजी को नहीं छोडा। और रातभर सेठजी को पकडे रही उसी सीढियो पर सर्दी से सेठजी की हडिडया जकड गई। दूसरे दिन सेठजी दुकान पर पहुचे और पडित जी पचाग सुनाने आये तो सेठ जी ने पूछा कि मेरा कल का दन कैसा था और आज का दिन कैसा जायेगा? पडित जी ने मन मे विचार किया कि सेठजी की अभी अभी नई नई शादी हुई है और कल त्यौहार था ही इसलिये कल भी पकवान चक माल उडे होंगे और आज भी माल ही उडगे। इसलिए उन्हाने कहा कि सेठजी कल जैसा ही दिन आज भी है। जितना आनन्द आपको कल आया है उससे दुगना आज आयेगा क्योंकि आपके मंगल और शनि दोनो ही बनवान चल रहे है और चन्द्रमा तो बर्कराशि का उच्च का है। इतना सुनते ही सेठजी बो गुस्सा आगया और पडित जी की पिटाई की और उसे भगा दिया।

सचमुच मे यही हालत आज भी है भविष्य वक्ताओं की इसलिए अपना भविष्य कर्तई मत पूछिये क्योंकि आपकी दशा आपने सूझे, मूरख होय सो हुआ ने पूछे ॥ इसलिय —

देखो नही हाथ की रेखा, उरटो मत पतरा पोथी।

मीन मेप कुछ कर न सकेंगे, ये सारी बातें थी थोथी ॥

घरे हाथ पर हाथ न बैठो, उठो बढो कुछ काम करो।

सुम सब कुछ कर सकते हो, मत ईश्वर को बदनाम करो ॥

आज देशकाल एव परिस्थितिया बदल गई हैं। आज मृजन का युग आगया है स्वयं के भाग्य का निर्माण हमारे हाथो मे ही है। मृट्ठी मे है तकदीर हमारी और युग मुक्त बठ से वह रहा है कि मैं बतल गया इसलिए तुम भी क्यों नहीं खोल देते हो पृष्ठ इतिहास का नया पत आज हमारा परम कर्तव्य यह है कि विपरीत विचारो को हृयय मे स्थान न देकर

तत्त्वज्ञता का मर्म समझें भाग्य रथ को हम चलायें ।
कर्म पथ पर द्याप छोड़ें मार्ग नूतन नित बनायें ॥

क्योंकि स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि हम सितारो अर्थात् भाग्य नक्षत्र को ही देखते रहेगे तो प्रगति नहीं कर पायेंगे क्योंकि "सितारो से आगे जहा और भी है" और ईश्वर भी उसी के पगो को चूमता है जिसे लालसा हो मृत्यु से भटने की ।

अंग्रेजी के कवि बोमान्ट और फ्लेचर ने *Honest Man's Fortune* में कहा है कि—

"Man is his own star, and the soul that can,
Render an honest and a perfect man
Commands all right, all influence, all fate,
Nothing to him falls early or too late,
Our acts angels are, good or ill,
Our fatal Shadows that walk by us still"

अर्थात् मानव स्वयं अपना मार्गदर्शी होता है और वह जीवात्मा मनुष्य को शतशील और पूर्ण परिपक्व बना सकता । वह सब प्रकाश को, सब प्रभुता को, एव सब सौभाग्य को अपने अधीन रखता है । उसके लिए सबसे पहले या सबसे पीछे कुछ भी नहीं है । ऐसे भाग्यशाली को चाहे जब यथासंभव सब कुछ प्राप्त हो जाता है । हमारे कर्म ही हमारे बुरे या भले फरिश्ते हैं, वे हमारी देवी द्याया स्वरूप है और सदा हमारे साथ रहते हैं अतः हमें अच्छे कर्म कर अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करना चाहिए ।

धैर्य

जीवन एक सग्राम है। सकटों का समूह अनेक बार जीवन में उत्ताल उदम्य तरंगे तरंगित करता है। मानव जीवन में कलियों की आशा लिये उत्पन्न होता है परन्तु उसे काटों का ताज पहिना पड़ता है। वास्तव में जीवन आभतो से भरा पड़ा है। जीवन में वास्तविक शांति तो स्वर्ग में ही मिलती है या “हियपयोधि में डूबने पर” सचमुच में सघर्ष का नाम ही जीवन है। वह जीवन, जीवन नहीं जिसमें सघर्ष न हो क्योंकि सघर्ष में मानव को स्वयं का, स्वयं के धैर्य की परीक्षा हो जाती है, सचमुच में तो —

वह पथ और पथिक ही क्या जिस पथ में बिखरे फूल न हों।
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएँ प्रतिकूल न हों ॥

किन्तु इस ससार सागर में मानव अपनी जीवन नैया खेचता हुआ जब सूफान से टकराता है तो हृत्प्रभ हो धैर्य छोड़ बैठता है, जबकि सकट में धैर्य के नेत्रों से व्यक्ति जिस महान सकट की ओर देखें, वही धूम्र के बादलों की भाँति क्षण में अदृश हो जाता है। पाश्चात्य पंडित फ्रैंकलिन ने इसीलिए कहा है कि जिसके पास धैर्य है, वह जो कुछ इच्छा करता है प्राप्त कर सकता है। जीवन में सफलता धैर्य से ही प्राप्त होती है। विगड़े से विगड़ा काम भी धैर्य धारण करने से ठीक हो जाता है। दृढ़ व्यक्ति सदैव धैर्यवान होता है। चल चित्तवन व्यक्ति सकट में विचलित हो जल्दवाजी में अपना जीवन और अधिक सकट मय बना लेता है। दृढ़ चित्तवान व्यक्ति सकट में भी निश्चित काम से कभी नहीं रुकता और उचित कर्म से अपने पाव पीछे नहीं हटाता, यह विचार कर कि वृक्ष कटा हुआ भी फिर उग आता है, घटा चंद्रमा भी फिर बढ जाता है, इसी प्रकार आपा हुआ सकट समय आने पर टल जाता है “उतावला घोड़ा और बाबला सवार” गिरते हैं अर्थात् जल्द वाजी करने वाला व्यक्ति कष्ट पाता है। विदेशी विद्वान ला-फ्रान्टेन का मत है कि धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से नहीं।

वास्तव में जल्दवाजी विवेकी पुरुष का कर्तव्य नहीं है क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति के पास विवेक बुद्धि नहीं होती। उसे कर्तव्याकर्तव्य का विचार नहीं

होता और जल्दवाजी में —

बिना सोचे बिना समझे, दशर हो जो काम करता है ।
वो अपने हाथ से अपना, बुरा अन्जाम करता है ॥

और फिर दीन, हीन, मलीन और दुखी होता है । जल्दवाजी का जीवन में सदैव परित्याग करने के लिए एक कवि ने कहा है कि —

कैसे बाजह्वं है हाथ घात सब घूटिजं हैं,
कादरता ऐसी क्यों भूलिहू न करिये ।
करिके विवेक के सुसाज निज जो में पवि,
रचिक उपाव निज व्याकुलाई हरिये ॥
ईसुर को याद कै जनीये पुरपारथ को,
"दत्त" कहे काहू वे न जाय पावपरिये ।
हारिये न हिम्मत सुकोजं कोरि किम्मतो को,
आपत्ति में पतिराखि धीरज को धरिये ॥

वई लोग तो अर्धयतावश आत्मघात तक कर डालते हैं जबकि महाकवि तुलसीदासजी सकट का सामना करने के लिए महामंत्र बता गये हैं कि —

धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारो ।
आफत काल परसिये चारो ॥

वास्तव में धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा सकट में ही होती है । सकट के समय यदि ये चारो कसौटी पर खरे उतरते हैं तो हमारी इनके प्रति आस्था और विश्वास बढ़ता है अन्यथा फिर इन चारों के प्रति हमारा विश्वास सदैव के लिए लोप हो जाता है ।

जल्दवाजी आजकल हमारी आदत बनती जा रही है जो एक बहुत बुरी प्रवृत्ति है । यह आदत इतनी बढ गई है कि न तो हम लोग आजकल भोजन धैर्य से करते हैं, न मनोरंजनार्थ धैर्य से जाते हैं, न रेल या मोटर में धैर्य से बैठते हैं न दफतर या अपने जीवन यापन के कर्म पर धैर्य पूर्वक जाते हैं तात्पर्य यह है कि जीवन के हर क्षण में हमने धैर्य छोड़कर जल्दवाजी अपना ली है, यह जानते हुए भी कि जल्दवाजी इन्सान का नहीं शैतान का काम है । सभी

उस प्रसिद्ध कथा को जानते हैं कि एक आदमी ने एक शेर पाल रखा था जो उसके हर इतारे पर नाचता था। एक दिन वह आदमी कुर्सी पर अखबार पढ़ रहा था। उसका हाथ नीचे लटका हुआ था। शेर भी पास ही बैठा था। उसने अपने मालिक का हाथ चाटना शुरू किया। शेर के मुँह जब खून लगा तो उसने और तेजी से उसका हाथ चाटना शुरू किया। जब मालिक ने हाथ हटाया तो शेर गुराया। उस आदमी ने सोचा कि यदि इस समय धैर्य त्याग दिया तो यह शेर मुझे मार डालेगा इसलिए उसने वापिस अपना हाथ लटका दिया और शेर उसे चाटने लगा। मालिक ने फौरन अपने नौकर को बुलाया और हुकम दिया कि फौरन चुपके से इस शेर को गोली मार दो। पहले तो नौकर भी इस सवट से घबराया किन्तु तत्काल धैर्य से साहस बटोर कर उसने शेर को गोली मारकर अपने स्वामी की जान बचाली। यह कथा प्रायः सभी जानते हैं किन्तु फर्क पूज्य वापू के शब्दों में इतना ही है कि शुभ विचार करना एक बात है, अमल करना अलग बात है।

अंग्रेजी में भी एक कहावत है *Slow and Steady wins the race* स्लो एण्ड स्टेडी विन्स दी रेस" अर्थात् शैल शैल उन्नति करने वाला जीतता है किन्तु फिर भी यदि हम जल्दवाजी से शमशान की ओर क्यों दौड़ रहे हैं? समझ नहीं आता, क्योंकि जल्दवाजी अर्थात् धैर्यहीनता एक मानसिक रोग है। जल्दवाजी विभाग में एक शरीर के विभिन्न अवयवों में तनाव पैदा करती है जिससे मन स्थिर नहीं रहता और बेचैनी बढ़ती है तथा मन इतना अस्थिर हो जाता है कि जल्द वाज व्यक्ति नहीं भी स्थिर चित बैठ नहीं सकता। यदि ऐसा व्यक्ति कभी रोगी हो जाय तो एक इलाज पर स्थिर नहीं रह सकता और जल्दी जल्दी अपना इलाज अनेक प्रकार के चिकित्सकों से कराकर अपने जीवन से खिलवाड़ खेल बैठता है। पाश्चात्य महाकवि शेक्सपीयर ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि वे कितने निर्धन हैं जिसके पास धैर्य नहीं है। क्या आज तक कोई जरूम बिना धैर्य के ठीक हुआ है?

मेरे एक मित्र चलने में बहुत तेज थे और कोई काम करने में अति जल्दवाजी करते थे। एक बार उनकी मीने सलाह दी कि आप इस जल्दवाजी की सदैव के लिए छोड़ दें क्योंकि जल्दवाजी से दिमाग की नसों में तनाव पैदा होता है और दिमाग की नसें विचारा का आदेश मानती हैं। जल्दवाजी से हमारे विचारधारा पर बुप्रभाव पड़ता है और हम अकस्मात् रोग के शिकार हो जाते हैं पर वे सज्जन नहीं माने। कालान्तर में नतीजा यह हुआ कि वे

मानसिक रोगी हो गये और पागल खाने की गरण लेनी पड़ी। देवयोग से वे ठीक भी हो गये किन्तु उन्होंने जल्दवाजी की आदत नहीं छोड़ी। नतीजा यह हुआ कि अकस्मात् तनाव से उनके दिमाग की नस फट गई और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये।

मेरा एक जज साहब से घनिष्ठ सम्पर्क रहा है। एक बार उनपर अपनी सज्जनता एवं सत्य न्याय प्रियतावश काल विपरीतता आई। कुछ स्वार्थी घनाढ्य लोगो ने उनसे नाराज होकर उन्हें जज के पद से अवनत कराकर मुन्सिफ बनवा दिया और उनका तबादला बहुत दूर करा दिया जब मैंने यह घटना सुनी तो मुझ बहुत दुःख हुआ और मैं उनसे मिलने गया। रास्ते में मैं सोचता जा रहा था कि सम्भवतः जज साहब मनमें दुःखी मिलेंगे किन्तु जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्हें सदैव की भाँति मुस्कराता हुआ पाया। जब मैंने उनसे पूछा कि जज साहब आपको तो पदोन्नति होने वाली थी किन्तु यह पद अवनति कैसे हाँ गई? उन्होंने उत्तर दिया "मास्टर साहब! भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मेरी एक दिन बहुत बड़ी उन्नति होगी उसी की यह रूपरेखा है।" उनके इस धैर्ययुक्त उत्तर से मेरा मन गद्गद हो गया। कालान्तर में वे जज महोदय अपनी सज्जनता, विद्वता एवं धैर्य के फलस्वरूप बहुत शीघ्र जिला स्तरीय जज के पद पर नियुक्त कर दिये गये।

महाभारत में एक पात्र है जिसका नाम नकुल है। "न अकुलायते इति नकुल" अर्थात् किसी भी कार्य में व्याकुल न होने वाले को, और जल्दवाजी न करने वाले को नकुल कहते हैं। जीवन में सकट के समय जो व्यक्ति धैर्यवान है वही नकुल है क्योंकि —

विपति बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होई।

इष्ट, मित्र अरु बन्धु जित, जान परे सब कोई ॥

जल्दवाजी के रोग का मुख्य कारण महत्वाकांक्षा होती है जो थक टूट कर चूर होने पर भी मानव को कुछ न कुछ करने को बाध्य करती रहती है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति की दशा बड़ी दयनीय होती है, ठीक उस खरगोश के समान जो शिकारी से बच निकला है और अन्धाधुन्ध भाग रहा है, भागते भागते वह थक गया है पर ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसे पीछा कर रहे कुत्तों की आवाज सुनाई पड़ती है। सचमुच में महत्वाकांक्षा अपने स्वामी को नष्ट कर देती है अतः अपनी महत्वाकांक्षाओं पर यदि हमारे विचारों का नियंत्रण रहता है तो हम हडबडाहट की आदत से बच सकते हैं।

एक बड़े अधिकारी अ हूपुरित थे और दफ्तर में पहुँचते ही जल्दबाजी करते और शोर शरावा मचाते । नतीजा यह होता कि थोड़ी ही देर में वे यक जाते और 'आज का काम आज' नहीं कर पाते फिर फाइलो का बस्ता घर पर ले जाते और रात को वारह एव बजे तक काम करते रहते । धीरे धीरे वे अस्वस्थ रहने लगे । उनकी जल्दबाजी के कारण उनसे सरकार के काम में अनेक गलतियाँ हो गईं जिससे सरकार ने उनको समय से पूर्व ही अवकाश प्रदान कर दिया । धैर्य हीनता के फलस्वरूप उनका एव उनके बच्चों का जीवन अन्धकारमय बन गया ।...

'चंचल ही न कृष्ण' अर्थात् मन का स्वभाव तो अत्यन्त ही चंचल है । यही भीम कर्मा वृकोदर-' है अर्थात् महान कार्य करने वाला और सूक्ष्म भोजन करने वाला है अतः धैर्य के अभ्यास से धीरता एव सकट का सामना करने की वीरता मानव में पैदा हो जाती है । अत्यन्त धैर्य के अभ्यास से हमारे में विवेक ज्ञान आजायगा और हमारी कल्पना शक्ति बढ़ जायेगी एव आत्मा चलवान हो जायेगी । यदि एकान्त में नित्य बैठ कर आत्म निरीक्षण कर और अपने चित्त में विचारों का समय करें तो हमें विचार सिद्धि हो जायेगी और धीरे धीरे धैर्य की शक्ति बढ़ जायेगी ।

इस अभ्यास को बढ़ाने से हमें अपने भले बुरे का ज्ञान होने लगेगा और धीरे धीरे हमारा मन शान्त, प्रशान्त एव एकाग्र हो जायगा और हमारे अन्तर पट के द्वार खुलकर आत्म दर्शन हो जायगे अतः अपने मन को शान्त रखना, जल्दबाजी न करना धैर्य रखना रात्रि में निश्चिन्त सोना हमारी मानसिक एव शारीरिक शक्ति के विकास हेतु हमारा कर्तव्य है ।

अपना कर्तव्य पूर्णतया शक्ति और युक्ति के साथ उत्साह एव धैर्ययुक्त अच्छी तरह करते रहने से ही समाज एव राष्ट्र का उत्थान एव फल्याण संभव है क्योंकि उन्नति का प्रधान कारण धैर्य ही है । पश्चात्य विज्ञान बाँवे नागों के मतानुसार धैर्य आशा करने की बला है । एक अंग्रेजी भाषा के कवि ने सरय्य हो कहा है कि —

The wise and prudent conquer difficulties
By daring to attempt them Sloth and folly
Shiver and shrink at sight of toil and denger,
And make the impossibility they fear

अर्थात् विवेकी, विचारी और दूरदर्शी धैर्य और प्रयत्न से ही कठिनाइयाँ का सामना करते हैं किन्तु आलसी और मूर्ख श्रम और भय से डर कर सक्‍टों से हार जाता है तो नाश को प्राप्त होता है अतः सक्‍टों से हारकर, अकम्प्य होना मानव का कर्तव्य नहीं है बल्कि सक्‍ट में धैर्य धारण कर सक्‍ट से बच-शूर बनकर लोहा लेना मानव का कर्तव्य है ।

स्वावलम्बन

जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महा मंत्र स्वावलम्बन है । स्वावलम्बी हुए बिना मानव प्रगति पथ पर अग्रसर हो ही नहीं सकता । क्योंकि —

जो हुआ मोहताज गैरी का वो कब इन्सान है ।
वो है हैवानी से बदत्तर चू कि वो नादान है ॥

इसीलिए पाश्चात्य पंडित लाबुयैर के कथनानुसार संसार में सफलता प्राप्ति करने और उन्नत होने के दो ही माग हैं एक तो स्वयं स्वावलम्बी बन अपने श्रम द्वारा, और दूसरा दूसरों की मूर्खता से लाभ उठाकर । जो व्यक्ति दूसरों के अधीन ही काम करना चाहता है वह कभी सफलता प्राप्ति नहीं कर सकता । एक राजस्थानी लोक कहावत है कि 'काम सुधारो तो अगे पधारो' अर्थात् यदि अपना काम सुधारना है तो किसी के अधीन न रहकर उसे स्वयं करो अर्थात् स्वावलम्बी बनो एकलव्य सदृश । महाकवि तुलसीदास ने इसीलिए कहा है कि —

“पराधीन सपनेहु सुख नाही । देखहु कर विचार मन माही ॥”
यह बात अक्षरसः सत्य है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों का दास न बनकर व्यर्थ विचार में अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर [सुपुष्पावस्था से जाग्रति जागृता अवस्था में आकर परिस्थितियों को अपना दास बनाने हेतु स्वावलम्बी बन चुनौती दे उठता है कि —

मैं अमा की रात से भी चाद पूनम खिलाडू गा ।
गमन के तोड़ तारे आज सारे भूतल पर बिछा दू गा ॥

तो निश्चित रूपेण सफलता उसके चरण चूमती है। पशुओं के जीवन में सिंह स्वावलम्बी जीव होता है। वह अपनी मदद आप करता है, किसी का झूठा शिकार नहीं खाता अपितु स्वयं शिकार करके खाता है। इसके विपरित कबूतर जो बिल्ली द्वारा आक्रमण किये जाने पर प्राण सकट में होने पर भी आख बन्द करके बैठ जाता है और उड़ता नहीं। स्वयं के पखों में प्रकृतिदत्त उड़कर प्राण रक्षा करने की शक्ति होते हुए भी, तो आत्म सयम के अभाव में प्राण खो बैठता है। वस्तुतः आत्मशक्ति एवं स्वात्म स्वरूप का ज्ञान मानव को स्वावलम्बी बनने पर ही मिलता है।

एक राजस्थानी सत्य लोक कथा है कि एक सेठ के दो बेटे थे। सेठ के मरने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया और सारी सम्पत्ति का मालिक बन बैठा। छोटा भाई घर से निकलने के बाद एक अनाज के व्यापारी के पास पहुँचा और उसके यहाँ नौकरी की। कुछ ही महिनो बाद उसने अपने बर्माये हुए धन में से जो रुपये बचा कर रखे थे। उनसे अनाज का व्यापार करना शुरू कर दिया। उसने अपनी दुकान में एक खाली मटकी रख दी और रोज सुबह जब वह अपनी दुकान में भाड़ू देता तो कचरे में से एक एक दाना गेहूँ का चुगता और उस मटकी में डाल देता। धीरे धीरे बूद बूद करके घट भर जाता और "कण कण जोड़ मण जुड़े" हुए अनाज को बेचकर पैसे एक तरफ रख देता और वक्त आने पर व्यापार में लगा देता। इस तरह धीरे धीरे वह छोटा भाई लक्षपति बन गया और कचरे में से जो अन्न के दाने बचा बचा कर बेचता था उनके पैसे से उसने अपने नगर में धर्मशालाएँ बनवाई, मन्दिर बनवाये, स्कूल बनवाये जिससे सारे नगर में उसका सम्मान बढ़ गया। दूसरी ओर बड़ा भाई अपने व्यापार में अपने मुनीम गुमाश्तो पर निर्भर रहता, फलस्वरूप वह कुछ ही वर्षों में दिवालिया बन गया और दर दर भीख मागने लगा।

इस कथा से स्वतः प्रमाणित है कि स्वावलम्बन ही जीवन है, क्योंकि आत्म निर्भरता से ही भाग्य का सितारा मुस्कुराता है। अन्यथा आत्मनिर्भरता खोकर हम दुःखों के पहाड़ उठाते हैं। राष्ट्र कवि स्वर्गीय डा. मैथिलीशरण गुप्त ने इसलिए राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण से कहा है —

स्वावलम्बन ही एक मनव पर,
न्योछावर कुबेर का नोप।

सचमुच मे जो स्वावलम्बी है वही स्वतन्त्रता वा सुख भोग सकते हैं और ससार मे कुछ करके दिखा सकते हैं। जो मानव स्वावलम्बी नहीं वह तो अपना जीवन जीवित मुँदें सदृश (Life Like Living Corp) बिताता है। आत्मनिर्भरता पुरुषार्थी पुरुषो की आराध्य देवो है। जिसकी उपासना कर कर्मवीर मानव कर्मपथ पर दृढता से बढ कर सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि स्वावलम्बन के साधक के समक्ष बाधाओ का सिर भुक जाता है और आत्म सहाय व्यक्ति से यमराज भी घबराता है क्योंकि भगवान उनकी ही तो मदद करते है जो अपनी मदद आप करते है। महर्षि वशिष्ठ इसी उद्देश्य से कहा है कि —

मूढे प्रकल्पित देव, तत्परास्ते क्षय गता ।

प्राज्ञास्तु पौरुषार्थिय, पदमुत्तमत्ता गता ॥

अर्थात् भाग्य अज्ञानियो की कल्पना है जिसके भरोसे वे अपना ही विनाश करते हैं लेकिन विवेकी पुरुष स्वावलम्बी हो पुरुषार्थ करके अपनी प्रगति आप प्राप्त करते है। हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य कवि स्वर्गीय श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा है कि स्वावलम्बी कर्मवीर पुरुष —

मानते जी को है, मुनते है सबकी कही ।

जो मदद करते हैं अपनी इस जगत मे आप ही ॥

भूल कर वह दूसरो का मुह कभी तकते नही ।

सिद्धि को पाये बिना वे वीर रुक सकते नहो ॥

पवंतो को काटकर सडके बना देते है वह ।

सैकड़ो मरुभूमि मे नदिया बहा देते हैं वह ।

आज जो करना है कर देते है उसको आज ही ।

सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते है वही ॥

यथार्थ मे मानव जब स्वावलम्बी बन जाग उठता है तो आसमान की छाती भी दहल जाती है। हमेशा आगे बढ़ते रहने और मन मे विश्वास रखने से कठिनाइया दूर हो जाती है। और दिखाई देने वाली असम्भाव्यता स्वावलम्बन के बल से नष्ट हो जाती है। राम चरित मानस मे महाकवि तुलसीभने कहा है कि स्वावलम्बी बनने पर —

कौन सो काज कठिन जग माही ।

जो नहि तात होहि तुम गाही ॥

भगवान् श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि "स्वे स्वे कर्मण्यभिरतु ससिद्धिं लभते नरः, अर्थात् जो स्वावलम्बी व्यक्ति अपने अपने कर्म के पालन में निमग्न रहते हैं उन्हें ही सिद्धि सफलता प्राप्त होती है। जो मनुष्य घोर परिश्रम करते हैं वे ही जीवन में विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचते हैं। ईश्वर अन्द्र विद्या सागर ने स्वावलम्बी बनकर विद्या का सागर अपने आप को बनाया। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जो कि एक निर्धन परिवार का बालक था स्वावलम्बन की शक्ति से ही भारत का प्रधानमंत्री बना। अब्राहम लिंकन भी स्वावलम्बन की शक्ति से अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अनेक स्वावलम्बी व्यक्ति ही सत्सार में महापुरुष कहलाये हैं जिनके जीवन चरित्र आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। यूरुप अमेरिका जापान और रूस को प्रत्येक नागरिक स्वावलम्बी है। यही कारण है कि आज वे चांद पर पहुँच रहे हैं। वे स्वावलम्बी ही, मात्र अपना ही विकास नहीं करते अपितु अपने समाज एवं राष्ट्र का भी विकास करते हैं। बुद्धि और विषम होने पर भी यदि मानव स्वावलम्बी नहीं हो तो वह कदापि उन्नति नहीं कर सकता। स्वर्गीय कवि कैलाशनाथ चौबे ने लिखा है कि—जो स्वावलम्बी होंगे वे ही —

सत्सार पट पर नाम अपना अमर कर जायेंगे ।

जो जन अनार्थों के लिए श्रम विन्दु नित टपकायेंगे ॥

अतः स्वयं स्वावलम्बी होना तथा बालकों को स्वावलम्बी बनाना आज प्रत्येक मातापिता का कर्तव्य होना चाहिए। पढ़ने लिखने के बाद विद्यार्थियों को कुछ बमाना चाहिये। जो स्वावलम्बी और अध्यवसायी हैं वे हर हालत में प्रगति करते हैं। आज का विद्यार्थी मात्र नौकरी करने के लिए ही पढ़ता है। नौकरी पराधीनता है। इसीलिए हमारे ऋषि जीवन की स्वतन्त्रता में सुख वता गये हैं। नौकरी को श्वान वृत्ति कहा है। हम श्वान वृत्ति ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाये हुए हैं जबकि मनु ने कहा है कि सेवाश्ववृत्तिराख्याता तस्मस्ता परिवर्जयेत् अर्थात् सेवकाई को कुत्ता वृत्ति कहते हैं, अतः वाणिज्य, उद्योग करना उचित है। सेवा कार्य (नौकरी) कदापि न करें। हितोपदेश में लिखा है कि देखो, सेवक कितना मूर्ख होता है जो सदा उन्नति पाने हेतु सिर झुकाए रहता है। सुख पागने हेतु पहाड़ ढोता है। स्वयं जीवित रहने हेतु अपने प्राणों तक की बलि

दे देता है। फिर भी उसका आर्थिक विवास नहीं होता। अतः अपने विकास हेतु व्यापार उद्योग अच्छा है। स्वावलम्बी बन अपने हाथ से अपना काम कर खाना श्रेयकर है। रामचरित्र उपाध्याय ने स्वावलम्बन की प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति को ही वीर मानते हुए कहा है कि —

त्रिभुवन हो जाता है आगन, 'जन्हें प्रतिज्ञा की है लाज ।
अपने ही बल को बल रहते, नहीं चाहते हैं साज समाज ॥

क्योंकि ससार में सुख के साथी बहुत होते हैं लेकिन जब बुरा जमाना आता है तो अपना साथी भी मानव से जुदा हो जाता है और वक्त मानव को मजबूर बना देता है। लेकिन जो अपनी शक्ति को सचित कर बाधाओं को कुचलता हुआ अकेला बढ़ता चला जाता है तो उस स्वावलम्बी पुरुष पर कराल काल के अत्याचारों का दसकन्धर 'घोखे से भी दार न कर पाता है। अतः सकटकाल में कभी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि घबराना ही किसी भी काम में सबसे बड़ी बाधा है। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल न हों तो उस समय भगवान को दौप न देकर गभीरतापूर्वक विचार कर अपना ही निरीक्षण करना चाहिए जिससे अपनी कठिनाईयों के कारण स्वतः शांत हो जायेंगे और हम फिर श्रम करने में समर्थ हो सकेंगे क्योंकि "श्रम ही से सब मिलता है, बिना श्रम मिले न काहि"। अर्थात् स्वावलम्बी एव परिश्रमशील व्यक्ति ही धैर्य और उत्साह गुण से सफलता प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में एक राष्ट्र जो अपने लिए साधारण भोजन तथा वस्त्र उपलब्ध नहीं कर सकता और जो सदैव ही अपने गुजारे हेतु दूसरों पर निर्भर रहता है उस देश के लिए गौरव की कौनसी बात है। ऐसे समय में तो आप अपनी धार्मिक आस्थाओं को उतार कर फेंक दें और सर्व प्रथम अपने अस्तित्व के रक्षार्थ युद्ध के लिए तत्पर हो जायें।

स्वामी रामतीर्थ ने इसीलिए कहा है कि जिस पुरुष में आत्म निर्भरता नहीं वह पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। आत्म निग्रह ही आत्म निर्भरता का मूल है। चित्त और इन्द्रियों की प्रेरणा को वश में रखना धर्म का मुख्य आधार है। आत्म निग्रह कर चित्त की चञ्चल तरंगों, उमंगों को वश में कर धैर्य धारण कर स्वावलम्बी बन प्रगति पथ पर बढ़ना मानव का परम कर्तव्य है क्योंकि दबता से कायं करना ही आत्म निर्भरता का मुख्य उद्देश्य है। इसी

लिए उर्दू के एक शायर ने कहा है कि—

नजर रख उसकी रहमत पर न धबरा डूबने वाले ।

उसी दरिया मे तूफा है, उसी दरिया मे साइल है ॥

अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति हेतु भी परायो के अधीन रहना उचित नहीं क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में भी ढोगी, ठग गुरु बहुत मिलते हैं । आत्मा ही आत्मा का गुरु है । आत्मा ही आत्मा की शत्रु है । अत यदि आत्म दर्शन की अभिलाषा है तो आत्म निर्भर हो साधना करना उचित है । वही जाना होता है है तो चलना ही पड़ता है । उसी प्रकार यदि आत्म दर्शन करना है तो स्वयं साधना करनी ही पड़ेगी । उर्दू साहित्य के महाकवि गालिब ने इसी दृष्टि कोण से कहा है कि —

खुदी को कर बुलन्द इतना खुदा खुद ।

बन्दे से पुछे कि बता तेरी रजा क्या है ॥

राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि श्री कृष्णकुमार सौरभ भारती के शब्दों में —

साधक जब अलख जगाता है प्रतिमाए बोला करती हैं ।

सप्तक पर अगुली धरते ही पापाए शिलाए ढहती है ।

अलस को छोड़ कुमर कसलो अपनी ताकत को पहिचानो ।

मेरे युग के हे । राम कृष्ण “सौरभ” की बोली पहिचानो ॥

वस्तुतः आज अकर्मण्य बँठने का युग नहीं है । अतः प्रगतिशील कवि सत्यनारायण लाला की कल्पना को कर्तव्य में परिणत करने हेतु —

उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा ।

इठो, उठो, नये संदेश दे रही दिशा दिशा

खिलो कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्करा रहा

गगन विश्वास का नवीन साज है सजा रहा

उठो, खलो, बढो समीर शख है बजा रहा

भविष्य सामने खडा प्रशस्त पथ बना रहा ॥॥॥

अतः आज फिर बिना किसी धार्मिक प्रहार के सामुदायिक विकास के युग में जन समुदाय के स्तर को ऊँचा उठाने हेतु स्वावलम्बन की प्रतिज्ञा करना मानव का कर्तव्य है कि —

हम मर्द इमघ्रा है कोई हीज नहीं है

दुनिया में गई गुजरी हुई कोई चीज नहीं है ।

हम मर्द हैं गंगो का सहारा नहीं लेते ।

सैराक हैं दरिया का विनारा नहीं लेते ॥

प्रसन्नता

जन्म मरण के चक्कर में बंधा जीव चौरासी (लक्ष योनियों में) चक्कर में चक्कर काटता रहता है परन्तु उसे कहीं प्रसन्नता नहीं मिलती, अंत में परमदयालु भगवान उसे मानव जीवन देते हैं जिससे वह प्रसन्नता प्राप्त कर सके क्योंकि मानव जीवन में ही जीव बोल सकता है, हंस सकता है हसा सकता है, स्वयं जो सकता है और औरों को भी जिला सकता है, केवल मनुष्य योनी में ही जीवन को महाप्रकृति ने प्रसन्नता प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में एक आनन्दमय कोष प्रकृति ने प्रदान किया है जिससे हास्य की उत्पत्ति होती है और हास्य प्रसन्नता प्रदान करता है परन्तु मानव जीवन प्राप्त होने पर भी पुरुष अपनी प्रकृति (स्वभाव) के आधीन हो पशुवत् प्रसन्नता प्राप्त करने से वंचित रहता है अपने विचारों ही के कारण कुछ एक तो अपनी आत्मा से इतने लाचार हो जाते हैं कि उनके जलाट पर सर्वदा सलवटें ही पड़ी रहती है, हमेशा उदास निराश और दिल जले ही नजर आते हैं क्योंकि:—

दिल जलो का हाल न कभी बदलते देखा ।

महफिले शादी में भी शम्मा को (तो) जलते ही देखा ॥

और “खुदा दिल जलों की नजर, से बचाय” क्योंकि ऐसे लोग ससार प्रेम एवं प्रसन्नतापूर्ण, सर्वखल्विद ब्रह्म होते हुए भी अपने ही विचारों के संकल्प विकल्पों की लहरो में तरंगित हो स्वयं को दुखी, विषादी, उदासीन, हताश, रोगी, दरिद्री, अशक्त बना लेता है। गीता में हर्षशोक युक्त कर्ता राजस तथा शोक स्वभाव वाला कर्ता तामस बताया गया है तथा हर्ष शोकादि से रहित प्रसन्नचित्त वाला सात्विक कहा गया है।

निराशा एवं उदासी मनुष्य के जीवन को सत्त्वहीन कर देती है। उदासी की उष्णता में मन का सुकुमार कल्पनाएं शुष्क हो जाती है। निराश्रयता मस्तिष्क के स्नायु तंतुओं को शून्य कर देती है, जिससे मानव चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है और बात बात में क्रोध करने लगता है जिससे ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है और मानव विषादी (रुदन करने वाला) बन जाता है

और विषाद रोग पैदा करता है और मानव अनेक मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है अतः स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्नता परमावश्यक है।

जीवन में उदासी के अनेक कारण होते हैं। जीवन एक संग्राम है। ससार रूपी सागर में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं क्योंकि "चक्रवर्त्त परि-वर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च" अर्थात् दुःख-सुख जीवन में चक्रवर्त्त चक्कर काटते ही रहते हैं, "खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं," जीवन एक खेल है जिसे प्राप्त कर सभी गम उठाते हैं तो फिर "गम से घबराना कंसा जब गम सौ बार मिला" अतः जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं और मेरे में सम्बन्धित सभी सम्बन्धी अपने अपने प्राज्ञ-संस्कारों वक्ष सुख दुःख भोगने तो वह होनहार को स्वीकार कर लेता है और होनहार को स्वीकार कर लन पर उसे प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, जो सावरियाँ सेठ (ईश्वर) के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए आत्मसात करता है वही प्रसन्नता प्राप्त करता है क्योंकि आत्मसात होना प्रसन्नता का हेतु है आत्मा से परे होना विषाद का कारण है।

जीवन में अत्यधिक महत्वाकांक्षी होकर, दिवा, स्वप्न, (ड्रीम) देखना भी उचित नहीं क्योंकि महत्वाकांक्षी कठिन तथा ही पूर्ण हो पाती है अतः एक लोकादित के अनुसार यदि आकाशाएँ घोड़े बनपाती तो प्रत्येक भिखारी के पास घोड़ा होता।

विदेशी विद्वाने ताल्लमदे के कथनानुसार महत्वाकांक्षा अपने स्वामी को नष्ट कर देती है जिससे जीवन में उदासी आ जाती है, यहाँ हाली कामनायुक्त व्यक्ति का भी होता है कामनाओं से दुःख और भय आता है अतः न तो स्वयं से अधिक कामना करें न अपने मित्रों से और न ही अपने परिवार के सदस्यों से प्रसन्नतायुक्त रहने हेतु अपनी कामनाओं पर अपने विचारों द्वारा नियन्त्रण रखना नितान्त परमावश्यक है, इसका अर्थ यह भी नहीं कि अपनी समस्त महत्वाकांक्षाओं एवं कामनाओं को नष्ट ही कर दिया जाय क्योंकि महत्वाकांक्षा से भी आदमी प्रेरित करता है और कामनाओं पर अधिक नियन्त्रण करने पर चर्ही होता है जो सितार को तार अधिक कामने पर तार को दबा, अतः प्रत्येक वस्तु अपनी सीमा में ही ठीक रहती है। गीता में इसलिए भगवान् कृष्ण ने कहा है कि जो पुरुष कामनाओं को त्याग कर मर्मतारहित, महत्कार रहित, स्पृहा रहित हुआ बतन्ता है वही प्रसन्नता प्राप्त करता है। यही वाही स्थिति है जिससे मोह का नाश होकर मानव प्रसन्नता युक्त रहता है।

अपनी त्रुटियों एव दोषों को छिपाने से भी उदासी बढती है और इसी-लिए गांधी जी ने कहा था कि अपने दोष स्वीकार करना महान गुण है। सोते समय यह विचार कर देखना कि आज मुझ से क्या त्रुटि हुई है और उस त्रुटि को फिर न करने हेतु सकल्प करना परभावश्यक है, क्योंकि अपनी भूल स्वीकार करने से भी प्रसन्नता आती है। क्रोध लोभ, अह, गर्व, फरेव की हसी रज, डर, घृणा, बाह्य प्रदर्शन है घोथा दिखावा, आडम्बर जवानी के जोश में होश खोना अपने कर्तव्य पर उचित समय पर न पहुचना, अपने कर्तव्य का सकुशलता से पालन न करना आदि हमारी भूलें हैं और भूल पर विचार कर भूल से शिक्षा ग्रहण करना मानव का कर्तव्य है क्योंकि गये हुए तथा अप्राप्त घनादि पदार्थों, रिश्तेदारों, दोस्तों एव विषय सुखों का चिन्तन करके रोना, उदास रहना, वर्तमान की समस्याओं को सुलभाने के उपाय न करके मात्र उन विषयों में चिन्तन ही करते रहना अथवा अपनी नासमझी, लापरवाही पर पश्चाताप करते रहना और उदासी जो कि सर्वदा त्यागने योग्य है में निमग्न रहना समत्व वृद्धि वाले मानव का कर्तव्य नहीं। अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख रहने से, कुकर्म करने से प्रसन्नता घटती है अतः अपने कर्तव्य को पूरा करते रहना, कुकर्मों से बचे रहना एव अपनी आत्मा से अपने को परे करने वाले दुरितकर्म तथा रजोगुणी तमोगुणी विचारों को सुधारने हेतु विचारना ही श्रेयस्कर है।

असत्य बोलने से भी प्रसन्नता घटती है। एक सत्य को छिपाने हेतु अनेक असत्य बोलनी पडती है। एक पाप को छिपाने हेतु सौ पाप करना भी मानव का कर्तव्य नहीं है, इसलिए राजस्थानी कवि भैरिया ने कहा है कि —

रहणा इक रगाह कहणा नही कूडा कथन ।

चित्त उज्ज्वल चगाह भला जो जग में भैरिया ॥

अर्थात् सत्य बोलने के एक ही रग में रगा हुआ व्यक्ति ही प्रसन्नता प्राप्त करता है। कुछेक अपने अपमान को भी सहन नहीं कर सकते और उदास हो जाते हैं जबकि हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश विधि हाथ है। अतः मानव सम्मान को विषवत एव अपमान को अमृत तुल्य समझता रहे तथा दुखी होने पर भी ऐसी बात न करे कि जिससे दूसरों के चित्त को घाव लगे। अपनी वाणी से किसी को विच्छु की तरह (वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति में यह आदत होती है) डक न मारे प्रतिशोध की भावना न रखे, अपने अन्तर में राग

द्वेष न रखे क्योंकि गीता के अनुसार स्वाधीन अन्त करण वाला पुण्य राग-द्वेष रहित अपने वश की हुई इन्द्रियो द्वारा विषयो को भोगता हुआ अन्त-करण की प्रसन्नता पाता है ।

सम्पन्नता के अभाव में कुछ लोग उदास हो जाते हैं । एक राजस्थानी कवि तो अथ के अभाव में रोकर भगवान से कह उठा कि —

जे चित्त दें तो वित्त दें बिन वित्त चित्त न उदार ।
एक दाता एक निर्धनी, दोय दोय धक्का न मार ॥

सचमुच में सम्पन्नता के अभाव में व्यथित हो कुछ लोग तो अपना दुखड़ा दूसरों को सुना सुना कर रोने लगे हैं जबकि आदमी वह है जो खेला करे तूफानों से, अपना दुख किसी से न बहे और अपना अमृत (प्रेम प्रसन्नता) घाट दे जमाने भर के, अपने प्याले में जहर भरले जमाने, भर का भगवान शिव सदृश तथा विविध विघ्न बाधाओं को देख कर व्यथित न हो वही सब जगह काल में फूला फला 'प्रसन्न रह सकता है क्योंकि सम्पन्नता और प्रसन्नता एक ही वस्तुएँ नहीं अपितु दो विभिन्न वस्तुएँ हैं । प्रसन्नता एक मन की अवस्था है, मूड है जो बाहरी दशा पर निर्भर नहीं है । अपितु मानव को आन्तरिक स्थिति पर निर्भर करती है । सत्य की पहिचान प्रसन्नता से ही सम्भव है क्योंकि प्रभु प्राप्ति हेतु, जीवन में प्रसाद गुण की ही प्रधानता है । अतः पाश्चात्य विद्वान आरौनवर के मतानुसार अपने व्यापार को प्रसन्नता और प्रसन्नता को व्यापार में परिणत कर देना जीवन का नियम है । यह बात अक्षरसः सत्य है क्योंकि —

यह दुनियाँ गजो गम का भी गलत अन्दाज करती है ।
खुदाई खूब बाकिफ है कि किस पर भया गुजरती है ॥

अतः सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए और अन्तर की पीड़ा किसी से भी नहीं कहनी चाहिए क्योंकि अपनी पीड़ा दूसरों से कहना भी एक मुसीबत है यथा —

मुसाबत का इक इक से अहवाल कहना ।
मुसीबत से यह है मुसीबत ज्यादा ॥

और इसीलिए "य य पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनन वच" आप

जिस जिस को देखो उसे अपने दुःख के दीन वृत्तन मृत कहो और दुःख में भी सदैव प्रसन्नचित्त रहो ।

जो अभावो में तृप्त रहकर समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर कर्तव्य-मार्ग मर, प्रसन्नतापूर्वक दुःखों से घबरा कर अभावो को मिटाने हेतु सघर्ष कर स्वयं में शक्ति पैदा करता है क्योंकि "सघर्षो शक्तिऽभिजायते" और जो कुछ लोग उसे कहते हैं कि तुम निकम्मे हो कुछ नहीं कर सकते उस अपमान को चुमआप सहन कर लेतो है और सफलता प्राप्त करके दिखा देता है तो जीवन में बहुत बड़ी प्रसन्नता प्राप्त करता है । ईश्वर की उपासना करने से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है और ईश्वर के चरणों में सर्वदा अपना ध्यान रखने से प्रसन्नता मिलती है । प्रसन्नता ईश्वर की प्रसन्नता पर प्राप्त हो जाती है और प्रसन्नता प्राप्त होने पर सम्पूर्ण अभावो का अंत हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले पुरुष की बुद्धि भी अच्छी तरह स्थिर हो जाती है । अधिक विषय भोगों से भी प्रसन्नता घटती है क्योंकि पुरुष में ईश्वर पौरुष्य रूप में होता है जो वासना में नष्ट होता है । वासनात्मक प्रसन्नता पूर्व तो आनन्द देती है पर उसका अन्त दुःखदाई होता है इसीलिए भक्तहरि ने कहा है कि जो शून्य स्थान में निर्मल ध्यान करता है तथा जिसके समस्त विकार नष्ट हो गए हैं ऐसा योगी प्रसन्न होकर सुख पूर्वक रहता है और समयशील, शान्त, सर्वमें समान व्यवहार रखने वाले सदा प्रसन्नचित्त वाले मनुष्य के लिए सर्व दिशाएँ सुखमय हैं । गीता में श्रीकृष्ण ने सन्तुष्ट अर्थात् प्रसन्नचित्त सततयोगी, यती, तमा, दृढनिश्चय वाली और मन बुद्धि से भ्रजन करने वाले भक्त को ही अपनी प्रसन्नता का प्रिय पात्र बताया है ।

रिश्वत, जुआ आदि भी प्रसन्नता नष्ट करते हैं लेकिन कुछ लोग इन कर्मों में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं जो दुःख का कारण है अथ, विद्वान् हरवट के कथनानुसार जो प्रसन्नता कलकित करने वाली हो उसे ठुकराना मानव का-मरम कर्तव्य है क्योंकि जो रिश्वत प्राप्त कर प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है वह एक दिन अवश्य जेल जायेगा और साथ ही निर्धन भी हो जायगा ।

कुछेक व्यसनात्मक प्रसन्नता शराब आदि नशीली चीजों का सेवन कर प्राप्त करते हैं । शराब ब्रह्मरन्ध्र, (सहस्र, कमलदल) अर्थात् दिमाग के भीतरी भाग के केन्द्र में पहुँच कर चन्द्र जिसे शरीर बढ़ता है, को नष्ट कर

देती है और शरीर में गर्मी का भाव बढ़ जाता है जिससे प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। नकली आमोद प्रमोद, सुरासुन्दरी भौतिक प्रसन्नता की चीजें निधनता पैदा करती है जिसे प्रसन्नता घटती है। फिर भी लोग पीते हैं, कुछ इसलिए पीते है कि पी पी कर जीते हैं और दिल के जंम आंसुओं से सीते हैं, क्योंकि मूछने पर वे कहते हैं कि खुदा के घर से भी आती नही है मीत, इसलिये पी पीकर बेमौत जिन्दगी जीते है। पर इस तरह पी पी कर जीने वाले शीघ्र ही मानसिक एवं अन्य अनेक 'रोगों' के शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि संगीत को रसमार्त अपने कानों से कर जीएं तो कितना सुन्दर हो क्योंकि संगीत सुनने से अनेक रोगों का निवारण होता है। विहाग राग हृदय मे अनुराग पैदा करती है जिसे प्रसन्नता प्राप्त होती है जीवन मे जब रजनी काली हो तो एकान्त में स्वर्ण गाने से भी प्रसन्नता मिलती है।

परिवार के लोगों से परस्पर स्नेह, मीहार्द एवं परस्पर सहयोग के अभाव में भी प्रसन्नता घटती है अतः मनुमहाराज ने कहा है कि माता-पिता जमाता, भ्राता, पुत्र, पुत्री, पत्नी तथा अपने दास वर्गों से कभी लड़ाई न करे और करे तो प्रसन्नता की आशा छोड़ दे, क्योंकि इन सबसे विवाद न करने पर परस्पर प्रेम बढ़ता है जिससे सब दुखो से मानव छूट जाता है तथा जो इन सबसे हार मानकर संशोधन सहित इनकी बात सहन करता है वह सारे सत्कार को जीत लेता है और प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है।

समाज में अनेक पत्नियों पतियों से दुखी है, अनेक पति, पत्नी, पीड़ित दल के सदस्य हैं क्यों कि :-

- 1. बांट सक्यो नही बापडो वैले तरणी प्रसवार ।
- 2. नारायण चंगा नर नही नरां नि चंगी नार ।।
- 3. अर्थात् पति पत्नी के जोड़े मिलाना भगवान् शंकर का काम है जो नशेवाज है अतः पति के मनोवृत्तानुसारिणी (मन मुताबिक चलने वाली) पत्नी नही, और पत्नी के मनोवृत्तानुसरण करने वाला पति नही मिलता । फलस्वरूप मानसिक रोगों से पति पत्नी पीड़ित रहते है और दोनों के जीवनमे पास रहते हुए भी-

गमे दूरी से जिगर जलता है, अशक आँखों से जारी है ।
तपिश है, रंज है, गुम है, अलम है, बेकरारी है ॥

अतः पत्नी या कस्तूर्य है कि पति को प्रसन्न रखे क्योंकि इसी के लिए

प्रसन्नता है और पति का कर्तव्य है कि पत्नी का पूरुंतया पालन करे, क्योंकि रक्षा करने वाले वे पति कहते हैं, पत्नी को गृहस्थी का प्रबन्ध वऽ अधिकार देने, समानता का व्यवहार करने एवं उनके साथ पवित्र स्नेह सम्बन्ध रखने पर वह प्रसन्न रहते हैं। पत्नी के प्रसन्न रहने से सब कुल प्रसन्न रहता है और स्त्री के अप्रसन्न रहने से सब कुल अप्रसन्न रहता है। अतः पत्नी को प्रसन्न करने हेतु उसकी प्रशंसा एवं आदर करना भी पुरुष का कर्तव्य है जिसमें दोनों को ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि पत्नी कभी उदास हो नाराज हो तो उस वक्त पति को यह अस्त्र काम में लेना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि आज—

इक बर्कें सरे तूर है लहराई हुई सी ।
 देखू तेरे होठो पै हसी आई हुई सी ॥
 बेकैफ सी बेनूर सी मुरभाई हुई सी ।
 हर चीज मे है तुम्ह बिन कमी आई हुई सी ॥
 बहार तेरी बजह से तो है निखार लाई हुई सी ।
 ये मेरी जिन्दगी तुम्हसे ही तो है मुस्कराई हुई सी ॥

पति पत्नी के प्रेम एवं सेवा से प्रसन्न रहता है। मनुमहाराज ने मनु स्मृति में लिखा है कि जिस कुल में पति पत्नी प्रसन्न रहते हैं वहां कलह न होने से सुख मिलता है।

स्वच्छता की कमी से भी मन उदास हो जाता है। प्रसन्नता की प्राप्ति हेतु शरीर एवं कपड़े तथा मन की स्वच्छता की नितान्त आवश्यकता है। स्वच्छ वस्त्रों का चित्त पर प्रभाव पड़ता है। शरीर की स्वच्छता से शरीर सुदृढ रहता है जिससे काम करने में मन लगता है। अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से एवं सत्संगति से सुन्दर विचारों का विकास होता है और विचार ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा समस्त ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान प्राप्त होने पर पुरुष परम प्रसन्न रहता है। अतः निज प्रसन्नता, समाज प्रसन्नता एवं राष्ट्र की प्रसन्नता हेतु दिल दिमाग शरीर एवं वस्त्रों को स्वच्छ रखना मानव का परम कर्तव्य है।

शरीर की क्षमता से अधिक कार्य करते रहने पर एवं मनोरजन न करने पर भी उदासी आ जाती है जिससे मस्तिष्क में तनाव पैदा हो जाता है तथा

मानव रोगी हो जाता है अतः जीवन में प्रसन्न रहने हेतु हास्य, विनोद एवं मनोरंजन भी आवश्यक है। दिन भर की थकान मिटाने हेतु, हसना भी जरूरी है। स्वामी रामतीर्थ के कथनानुसार हास्य वह यन्त्राण है जिसके प्रभाव में जीवन रपी यन्त्र बिगड़ जाता है। हसना दीर्घ आयु होने का सर्वोत्तमसाधन है क्योंकि हसी अन्दर की गन्दी हवा शीघ्रता से बाहर निकालती है जिससे शुद्ध वायु शरीर में जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। विदेशी विद्वान् स्टर्न के कथनानुसार जब मनुष्य मुस्कराता है या अधिक हसता है तो तो वह अपने जीवन की वृद्धि करना है क्योंकि हसी का नाम ही जवानी है और इसीलिए महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि मुझ में यदि विनोद वृत्ति न होती तो मैंने बहुत पहले ही आत्म हत्या कर ली होती। सचमुच में हसी मन की गांठें बड़ी आसानी से खोल देती है। मेरे मन की ही नहीं तुम्हारे मन की भी। फ्रांस देश के निवासी अधिक प्रगतिशील इसलिए हैं कि वे प्रायः हसते एवं प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वे उस दिन को गवाया हुआ समझते हैं जिस दिन वे हसें न हो अतः प्रसन्न रहने हेतु हसी जरूरी है। परन्तु अश्लील हसी मजाक एवं अधिक हसी मजाक भी उचित नहीं रहती क्योंकि अश्लील मजाक से विचार बिगड़ते हैं और फिर “रोग का घर खासी और लडाई का घर हासी” अतः मनोरंजन हेतु बच्चों के साथ खेलना अच्छा रहता है। मजा तो हसने का वह है जब मानव स्वयं की गलतियों को याद कर अपने आप पर हसें और विचार करे कि भविष्य में ऐसी गलतियां न करेगा कि जिस पर वह भी हसें और जग भी हसें अपितु ऐसे कर्म करेगा जिससे वह भी प्रसन्न रहे और अन्य भी प्रसन्नता प्राप्त करें।

जब कभी समस्याओं की गुत्थी विचारों से सुलभ नहीं रही हो तो और “जबए गम से घबराता हों तो दिल दर्द बनकर” तो उस समय स्वयं से कह दो “मुस्कराओ कि जी नहीं लगता” एकान्त में जाकर अपने अन्तर की शक्ति से, और कुछ काल हेतु समस्याओं को दिमाग से निकाल कर विचार शून्य एकांत में बैठ जाओ और वही स्वयं की आत्मा से “प्रसीद परमेश्वरी” तो निश्चित रूपेण प्रेम की शक्ति आपके पास प्रसन्नता के रूप में आयेगी और आप हस जायेंगे, आनन्दित हो जायेंगे और अनुभव होने लगेगा कि आप आत्म विभोर हो नाच उठे हैं। आपके साथ कण कण नाच रहा है और मन मन्दिर में महाशक्तिशालिनी मा शक्ति का संचार कर रही है। इससे शरीर में प्रसाद गुण बढ़ेगा जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। हम हसें तो ससार भी हमारे साथ हसेगा और रोयेंगे तो कोई भी साथ नहीं देगा क्योंकि “नानक दुखिया सब

ससारा" और फिर बात साथ यह भी है कि जब जीव पैदा होती है तो वह राना है और जग सारा हसता है, प्रसन्न रहता है और जीव जब मरता है तो उसके मुह पर मुस्कान होती है समझ रूपी जेल से मुक्ति पाने की परन्तु जग रोता है अतः जीव का कतव्य है कि वह प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु उसे। पुरुष को हंसाने हेतु पत्नी बड़ी भारी मात्रा में सहयोगिनी होती है क्योंकि पत्नी की स्नेह मरी मधुर मुस्कान। पुरुष की शीघ्र कर देती है दूर धकाने। अतः पति-पत्नी को जीवन के हर उतार-चढ़ाव में परस्पर प्रसन्नतायुक्त ऐसे रहना चाहिए जैसे फक्कड़ लोग स्वयं के लिए कहते हैं 'मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में' परन्तु ध्यान रहे कि आसक्ति अधिक न बढ़ जाय क्योंकि पत्नी का अपनी और आकर्षित रखने हेतु अपने अस्त करण में उसको अनासक्ति की भी आवश्यकता है अन्यथा वह फिर अधिक आसक्ति में घूरा करने लगती है और फिर अधिक आसक्ति दोनों ही को अशक्त भी तो करती है जिससे प्रसन्नता नष्ट होती है।

कुछै प्रमाणिक में "आसिक" के रूप में दृशक मिजाजी में जलते हैं क्याकि 'ईशक नाजुक मिजाज है वेहद। अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता ॥"

और

"जो गैरो की सूरत में होते हैं शैदा।"
यो दुनिया में रजौ अलम देखते हैं ॥

सधमुच में जलने की धुन है सबको पर जलना न जाने कोई' क्योंकि यदि जलना ही है तो जल जल कर हिचो यार में जोना कमाल है" ब्रह्म, सत्यम् जगत्मिध्याम् (जगन्मिथम्) जानकर अतः —

जीओ तो ऐसे जीओ जैसे सत्र कुंछ तुम्हारा है।
और मरो तो ऐसे कि जैसे कुंछ भी तुम्हारा नहीं ॥

क्योंकि राग द्वेषादि से भरपूर सस्कार उदासता युक्त है। 'ज्ञान पहिचानने हेतु मूढता है। मुख पहिचानने हेतु दुख है। प्रसन्नता पहिचानने हेतु उदासीनता बनी है जा उदासी की उन्मुगी मुद्रा (अपने गले के गड्ढे में अपनी ठाड़ी को लगाकर सिर झुका कर ध्यान करना) में अनुभूत होती है। अज्ञानि अनावश्यक विचार-प्रवाह से हम अनावश्यक उदास हो जाते हैं तो फिर उदासीनता के बदले हमें उदासीनता ही तो मिलेगी और प्रसन्नता के बदले में

प्रसन्नता अतः सकल्प विकल्पों का नाश कर, देवेच्छा से प्राप्त वस्तु में संतोष मानने वाला दुःख सुख आदि द्वन्द्वों से रहित मत्सर रहित, कार्य की सिद्धि असिद्धि को समान मानने वाला, अनेक कर्म करने पर भी बन्धन मुक्त होने हेतु परम सत्य के स्वरूप में लीन होकर, आशा-निराशा रहित होकर विचार शक्ति द्वारा अपने हृदय में सद्बिचारों के गम्भीर भाव भरकर स्वयं सदचित्त आनन्द स्वरूप बन कर प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। फिर जीवन सर्वदा हेतु प्रसन्नता युक्त बन जायगा। पर ध्यान रहे कि उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता जो ज्ञान के लेखमात्र से स्वयं को विद्वान समझता है। अतः ज्ञानाग्नि में अपनी कुंठाओं को भस्म कर चाहे अति दुस्तर हो पथ तेरा, विपदाओं ने तुझको ही घेरा तो भी प्रातः बाल सूर्योदय पूर्व उठकर मन की बीणा छेड़ छेड़ कर सर्वदा गीत खुशी के गाना (प्रभु प्राप्ति हेतु) मानव का परम कर्तव्य है अतः भूम भूम कर नाचो, गाओ खुशी के गीत। मेरे मानव मौत और प्रसन्नता प्राप्ति हेतु "दिल दिमाग देकर कदमों पे होंगे कुर्वा" याने स्वयं को प्रभु की शरण में समर्पण कर कहदो उस सर्व शक्तिमान से कि :—

जैसी तेरी खुशी हो सब नाच तू नचावे,
सब छान वोन करले हर तौर दिल जमा ले,
राजी हूँ हम उसी में जिसमें तेरी रजा है,
यहा यो भी वाह वाह है और यों भी वाह वाह है।

संसार में इस तरह रहने से मानव स्वयं प्रसन्न हो जायगा और जब मानव स्वयं प्रसन्न हो जायेगा तो चिन्तामणि का गुण उसमें आजायेगा फिर संकल्प विकल्प के त्याग देने में ऐसी वीनसी अभिलाषा है जो पूर्णतः सिद्ध नहीं होगी वशात् :—

डटे रहो कर्तव्य पर, जब तक दम में दम रहे।
इसकी परवाह मत करो, खुशी रहे या गम रहे ॥

प्रतिक्रिया

त्रिया (एक्शन) की प्रतिक्रिया (री-एक्शन) अवश्य होती है। श्रेय कर्म उपासना आदि करने पर जीवन में मानव पर श्रेय प्रतिक्रिया होती है जिससे वह प्रगति पथ पर अग्रसर होता है और प्रेम कर्म (वासना भोग आदि) के प्रतिक्रिया से मानव अवनत एवं अस्वस्थ होता है। जीवन में उपासना के माध्यम से शक्ति का सचय करना अति सरल है परन्तु शक्ति को जज्व रखना अति दुर्लभ जैसे पहाड़ पर चढ़ना अति दुर्लभ है परन्तु गिरना अति भुगम।

प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति मानव में जन्म जात होती है जिसमें शक्ति हास होता है। जैसे किसी ने गाली दी अथवा दुर्व्यवहार किया तो हम भी गाली के बदले यदि गाली दे या दुर्व्यवहार के बदले उस पर क्रोध करें तो यह प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति कहलाती है। लेकिन यदि हम अपनी इस प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखकर यदि किसी के दुर्व्यवहार के बदले में प्रतिक्रिया न देना अपना कर्तव्य मान लें तो हम जीवन में बिना उपासना किये ही महान सत बन सकते हैं क्योंकि प्रतिक्रिया न देने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में भौतिक एवं अध्यात्मिक विकास करती है जिससे हमारा चरित्र निर्माण होता है। प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में एक राजस्थानी लोक वहावत है कि "जीभडली म्हारी म्हारी आल पताल, ठोलो खावे सामें लिलाड" अर्थात् यदि मानव अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता है और प्रतिक्रिया वादी होता है तो फिर समाज में रस्ते चलते ही उसकी पिटाई होती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मानव का व्यवहार ही उसे उठाता-गिराता है क्योंकि मृदुता, सज्जनता, इतर जनों के प्रति नम्रता का व्यवहार ही प्रतिदिन का सुनहरा नियम है जो प्रगति कराता है। महात्मा मनु ने इसीलिए कहा है —

अतिवादास्तितिक्षैत नावमन्येत कचन ।

न चेम देह माश्रिचत्य वैर कुर्वीत केनचित्”

(मनुस्मृति 6/47)

अर्थात् लोग के अपशब्दों को सहन करे, किसी का अपमान न करे, न किसी से शत्रुता करे तथा अपने चित्त में सासारिक मनुष्यों को नाशवान्त जानकर किसी से प्रीति व वैर का ध्यान भी न करे तो मानव जीवन में कल्याण को प्राप्त होता है।

पूज्य बापू ने इसीलिए कहा है कि क्रोध के सामने शक्ति, अवगुण के सामने गुण, गाली के बदले प्रेम और बुराई के बदले भलाई, यह धर्म है। बापू के इस कथन की पुष्टि एक राजस्थानी लोक कथा में होती है —

एक बार एक भिखारी एक सेठ से भोज्य मागने गया। सेठ अपने काम में व्यस्त था अतः वह उस साधु की याचना न सुन सका। जब काफी देर तक याचना करने पर भी साधु को भोज्य नहीं मिली तो उसे सेठ पर क्रोध आगया और वह सेठ को गालियाँ बकने लगा। सेठ उसकी गालियाँ सुनता जाता था और मुस्जरा जाता था पर पास बैठे मुनीम से अपने मालिक का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने एक छड़ी उठाई और भिखारी को मारने ज्यों ही हाथ उठाया कि सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा “यह क्या नादानी करते हो! वह बेचारा मुझे कुछ दे ही रहा है। मुझसे कुछ ले तो नहीं रहा है। हमेशा याद रखो, गुस्सा किस पर करना, अपने पर। यह तो रोज करे दूसरो पर यह तो करने का कारण ही क्यों? प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध मत करो क्योंकि चरित्रबल से ही बुरे और दुष्ट लोगों पर विजय प्राप्त करना मानव का कर्तव्य होता है। किसी की गलती पर उसे भला बुरा कह कर स्वयं को दोषा मत बनाओ बल्कि पछताने का मौका दो। किसी भी समय व्यक्ति का श्रेष्ठ गुण प्रतिक्रिया न देना है। क्या तुम नहीं जानते कि प्रतिक्रिया न देने की प्रवृत्ति एवं नम्रता के कारण रघु तथा मनु ने राज्य पाया, कुबेर भगवान के कोपाध्यक्ष हुए। गांधि के पुत्र विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए।” सेठ की ज्ञान युक्ति सुनकर मुनीम की गर्दन झुक गई। और साधु अपने दुर्व्यवहार पर मन ही मन पछताने लगा। और स्वयं मन में कहने लगा “साधो मन का मान त्यागो” और चुपचाप वहाँ से चल दिया। उर्दू के महान शायर ने भी प्रतिक्रिया न देने हेतु कहा है कि —

न सुनो गर बुरा बहे कोई,
न बहो गर बुरा बहे कोई,
रोकलो गर गलत चले कोई,
बख्श दो गर खता करे कोई।

यन्तुत प्रतिक्रिया न देने की प्रवृत्ति सर्व श्रेष्ठ गुण है। जो काम स्त्री का भोग्यं करके दिखा सकता है वही प्रतिक्रिया न देने की प्रवृत्ति कर सकती है क्योंकि प्रतिक्रिया न देने की प्रवृत्ति का प्रभाव तत्काल दूरगो पर पड़ता है। पूज्य बापू न प्रतिक्रिया न देने की प्रवृत्ति के कारण ही भ्रष्टों को चरित्र बल

से पराजित किया क्योंकि वे यह जानते थे कि नम्रता, प्रेम पूर्वक व्यवहार तथा सहनशीलता से मनुष्य तो क्या देवता भी वश में हो जाते हैं और उनमें आत्मविश्वास, आत्म ज्ञान और आत्म सयम तीनों ही प्रचुरमात्रा में थे जो जीवन को परमशक्ति प्रदान करते हैं वापू इसीलिए कहा करते थे कि बुद्धिमत्ता ज्ञान का उचित व्यवहार है। कई व्यक्ति बहुत बुद्धि जानते हैं, परन्तु उतने ही मूर्ख होते हैं। अपनी अपनी जानकारी का उचित व्यवहार ही बुद्धिमत्ता है। दोष से ही हम सभी भरे हैं, अगर दोषमुक्त होने का प्रयास करना हम सब का कर्त्तव्य है। प्रतिक्रिया न देना चरित्र का वह रूप है जो मनुष्य को कर्त्तव्य मार्ग दर्शाता है। घृणा के द्वारा कभी घृणा पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। प्रेम के द्वारा ही घृणा पर विजय पाई जा सकती है। यही सनातन नियम है।

वापू के इस कथन की पुष्टि भी एक राजस्थानी लोक कथा से होती है —

एक पंडित बहुत सहनशील था। उसके कोई पत्थर भी मार देता तो तो वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। एक बार उसकी परीक्षा लेने एक विद्वान ब्राह्मण गया। पंडित ने पंडितानी से खीर पुडी बना कर उसको भोजन कराने को कहा। पंडितानी थोड़ी ही देर में रसोई बनाकर आगन्तुक को जिमाने लगी। वह विद्वान जब आधा भोजन कर चुका और पंडितानी जब उसे और खीर परोसने आई तो उसने भोजन करना तो छोड़ दिया और पंडितानी का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ी बनाकर उस पर चढ़ बैठा। पंडित यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने उस आगन्तुक को कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी पंडितानी से कहा कि पंडितानी! जरा ध्यान रखना मेहमान कहीं नीचे न गिर पड़े और इसके कहीं चोट न लग जाय। पंडित की यह बात सुनकर वह विद्वान बहुत शर्मिन्दा हुआ और उसने माफी मागी तथा कहा कि मैं आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेने आया था।

इसी प्रकार की घटना महात्मा बुद्ध के जीवन में भी घटी है। वे एक बार गर्मी के मौसम में एक ब्राह्मण के घर में गये। ब्राह्मण ने उन्हें बहुत गालियाँ दीं। जब वह गालियाँ देता देता थक कर चुप हो गया तो महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा "विप्रवर! यदि आपके घर पर कोई अतिथि आता है तो

तो आपका कर्त्तव्य क्या हो जाता है ।” “हम उसे आदर सहित घर में बिठाते हैं और सुन्दर भोजन ढरवाते हैं । पंडित ने उत्तर दिया । यदि अतिथि की थाली में अधिक भोजन रख दें और अतिथि उस अधिक भोजन को अपनी थाली से निकाल कर बाहर किसी प्याली में रख दें तो क्या आप उस भोजन को नाली में फेंक देंगे । महात्मा बुद्ध ने पुनः उस पंडित से पूछा ।” नहीं । नहीं ॥ यह तो मूर्खता होगी क्योंकि अन्न भगवान का स्वरूप है उसका दुरुपयोग करना महा पाप है । उस शेष भोजन को हम खा लेंगे ।” पंडित ने उत्तर दिया । बुद्ध ने उससे फिर कहा, विप्रवर ! आपने जो गातियों का भोजन मुझे परोसा । वह मैंने थाली के बाहर रख दिया है । अब आप इस भोजन को स्वयं ही खा लें । ‘महात्मा बुद्ध की ज्ञान युक्ति से वह ब्राह्मण बहुत शर्मन्दा हुआ और उनका शिष्य बन गया । किसी के द्वारा गाली देने पर भी प्रतिक्रिया न देने हेतु भर्तृहरि ने कहा है कि —

ददतु ददतु गाली गलिमन्तो भवन्तो,
वयमपितद भावाद गालिदाने ऽसमर्था ।

जगति विदितमेलीध्वयते विद्यमान,
नहि शशक विपाण कोऽपि कस्मै ददाति ॥

अर्थात् आप लोगों के पास गाली है अतः मन चाहे जितनी गाली देवो । तुम्हारे पास उनका अभाव है अतः हम गाली देने में असमर्थ हैं । जगत में यह प्रसिद्ध है जो जिसके पास है उसी को वह दे सकता है । कोई किसी को खरगोश का सींग नहीं दे सकता क्योंकि वह है ही नहीं ।

अब जहाँ सत तुकाराम की प्रतिक्रिया न देने की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया देखिये । गोगा पंडित अपने समय माना हुआ काशी का विद्वान था । जब उसे मालूम पड़ा कि तुकाराम लोगों को वेदों पर व्याख्यान देता है तो वह उसके पास पहुँचा और अपनी सोटी से तुकाराम को इतना मारा इतना मारा कि मारते मारते खुद बेहोश होकर गिर पड़ा । गोगा पंडित को घरा पर घराशाही देख भक्त शिरोमणि तुकाराम उठे और उमने चरण दवाते हुए कहा, ‘भगवान । आप मारते मारते थक गये । बहुत कष्ट हुआ आपकी । मुझे क्षमा करें ।’ सत तुकाराम के इस व्यवहार से गोगा पंडित पानी पानी हो गया और उनका शिष्य बन गया ।

हितोपदेश में इसीलिए लिखा है विजय प्राप्तता प्रदान करती है, तो महाकवि बिहारी ने प्रत्येक मानव के हित में उपदेश किया है कि —

नर की अरु नल नीर की, एक गति करि जोय ।
जैतो नीचो ह्वै चलें, तेतो-ऊचो होय ॥

महाकवि गालिब भी प्रतिक्रिया वादी नहीं थे । एक बार एक एक आदमी उनके पास गया और उन्हें गालिया दी और उनका बहुत अपमान किया परन्तु वे चुपचाप सब कुछ सुनते रहे । जब वह चप हो गया तो गालिब साहब ने उसे एक शेर सुनाया ।

करेगा वद क्या मुझसे वो अपनी वद शुवारी से ।
कि मैंने खाक भरदी मुह में उसके खाकसारी से ॥

अर्थात् बुरा आदमी अपनी बुराई से मेरा क्या विगाड सकता है क्योंकि मैंने अपनी विनम्रता के बल से उसे नीचा दिखा दिया है ।

गालिब साहब ने लोगों को जीने की कला सिखाने हेतु प्रतिक्रिया वादी न बनने का महामंत्र बताया है कि —

न बुरा मान अगर तुझको बुरा कहते हैं ।
होती आई है कि अच्छो को बुरा कहते हैं ॥

समाज में कुछ लोग जन्म जात ही प्रतिक्रिया वादी होते हैं । प्रायः आशिक्षित औरतों में यह प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में होती है । कई ऐसे एक तो प्रतिक्रियारूप में शाप तक दे उठती हैं और वह उठती हैं 'तेरा सत्यानाश जाय' जीवों के शाप से व्यथित न होने हेतु राजस्थान के विद्वान पूर्वजों ने एक कहावत प्रचलित की जो यथार्थ में सत्य भी है कि 'सती शाप देवे नहीं और फूहडराड को लागे नहीं' अर्थात् सन्त आत्मा या शुद्ध आचार विचार वाला व्यक्ति कभी प्रतिक्रिया नहीं देता और क्षुद्र आत्मा का शाप कभी सफूली भूत नहीं होता अतः ऐसे जीवों से घृणा नहीं करनी चाहिए व पाश्चात्य विद्वान वर्नाडशाह ने इसीलिए कहा है कि किसी से घृणा मत करो । व्यक्तियों के दुर्गुणों से गृणा करो व्यक्तियों से नहीं तो जर्मन लोकोक्ति है कि घृणा करना शैतान का काम है, क्षमा करना मनुष्य का धर्म है, प्रेम करना देवताओं का गुण है ।

महत्ता के सुमन में नम्रता का सौरभ ही शोभा पाता है तो भतृहरि ने लिखा है कि चांडाल है अथवा ब्राह्मण, शुद्र है या तपस्वी या तत्वज्ञान से सुन्दर बुद्धि वाला कोई योगेश्वर है, इस प्रकार के शब्द कहते हुए मनुष्यों से सम्भावण किये जाने पर भी क्षुब्ध न तुष्ट योगी लोग मार्ग में चले जाते हैं अर्थात् प्रतिक्रिया देकर अपनी शक्ति का ह्रास नहीं करते क्योंकि योगी मे समता होती है ज्ञान होता है। सचमुच में विदेशी विद्वान फैंकलिन के कथनानुसार संसार में कोई वास्तव में महान व्यक्ति नहीं हुआ जो वास्तव में सदाचारी, सदव्यवहारी न रहकर प्रतिक्रिया वादी रहा हो।

ब्राह्मण को तो कभी प्रतिक्रिया देने वाला होना ही नहीं चाहिए क्योंकि भगवान् कृष्ण के आदेशानुसार :—

शमो दमस्तप शौच क्षान्ति राजवं मेवच ।

ज्ञान विज्ञान मास्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम् ॥

अर्थात् अन्तःकरण तिग्रह इन्द्रिय दमन धर्म हेतु कष्ट एवं मन इन्द्रिय और शरीर की सरलता आस्तिक्य बुद्धि शास्त्र विषयक ज्ञान, परमात्मा तत्व अनुभव ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है।

इसी प्रकार राजनीतिज्ञ को भी प्रतिक्रिया देने वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि राजनीति क्षेत्र में जब नेता मे प्रतिक्रिया देने की आदत आ जाती है तो वह असफल होने लगता है चाहे वह होन हार ही क्यों न हो।

अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन में यह गुण जन्म जात था जो उन्हें एक साधारण एवं निर्धन परिवार से राष्ट्रपति बना बैठा। उसका एक ज्वलन्त उदाहरण देखिये :—

एक वार वे एक पार्टी में बैठे चाय पी रहे थे कि उनकी पत्नी ने गर्म चाय की प्याली उनके मुँह पर फेंक दी। यदि वे चाहते तो पत्नी के इस दुर्व्यवहार पर उसे मृत्यु दण्ड देने तक सक्षम थे परन्तु वे पत्नी के इस अशोभनीय व्यवहार पर मात्र मुस्करा दिये। उनकी मुस्कराहट देखकर उनकी पत्नी की गर्दन शर्म से नीची हो गई।

राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय श्री मोहन लाल जी मुखार्डिय

मे वह गुण विद्यमान है यही कारण है कि वे भारत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले मुख्य मन्त्री रहे। तथा इन्होंने सत्रह वर्ष अविरलरूप से राजस्थान पर शासन किया। श्री सुखाडिया विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जानी दुश्मन दो भी कभी प्रतिक्रिया नहीं देते और उनसे भी आदर एवं प्रेम एवं नम्रता सहित व्यवहार करते हैं। वे यह जानते हैं कि विनम्रता एवं मुस्कराहट पूर्ण व्यवहार एक राष्ट्रीय गुण है। विनम्र लोग प्रसन्नचित रहते हैं और स्वस्थ भी। श्री सुखाडिया जी के सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्नचित रहने का मुख्य कारण उनका प्रतिक्रियावादी न होना ही है। प्रेम सहित शासन करना शासक का परम कर्तव्य है और सफलता की कुंजी भी, यही कारण है कि श्री सुखाडिया जी प्रत्येक चुनाव में पूर्णतः सफल होते रहे।

व्यापार के क्षेत्र में भी विनम्रता का विनिमय व्यापार के विनिमय को आगे बढ़ाता है। पाश्चात्य पंडित कन्फ्यूशियस ने इसीलिए कहा है कि अपने प्रति दूसरों के जिस व्यवहार को तुम पसन्द नहीं करते वैसे व्यवहार स्वयं भी दूसरों के प्रति मत करो क्योंकि शिष्टाचार के द्वारा ही मानव प्रगतिपथ पर अग्रसर हो सकता है। स्वेट मार्टिन के मतानुसार शिष्टाचार शारीरिक सुन्दरता की कमी को पूर्ण कर देता है, दूसरों के हृदय पर विजय प्राप्त कर सकता है बिना शिष्टाचार के सौन्दर्य का कोई मूल्य नहीं है।

दफतरो का कार्य भी एक किस्मका व्यापार ही होता है। दफतरो में अनेक अफसर एवं बाबू प्रतिक्रियावादी हैं जिनमें बाबू लोग तो दबे रहते हैं परन्तु अधिकारी को तो "समर्थ को नहीं दोष गुसाई" अतः अफसरों के दुर्व्यवहार से एवं प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियों से अधिकांश बाबूलोग बीमार एवं मानसिक सन्ताप के रोगी हैं। यहाँ एक बात आवश्यक रूप से कहनी है कि अफसर (अधिकारी) चाहे कैसा भी हो वह सदैव यही चाहता है। कि उसके मातहत लोग उसका सम्मान करें, अनुशासन में रहे क्योंकि महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के शब्दों में यदि —

दुष्ट भार्या शठ मित्र भृत्योश्चोत्तर दायकः ।

ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न शशयः ॥

अर्थात् यदि किसी की स्त्री दुष्ट हो दुष्ट मित्र हो और उत्तर देने वाला नोकर हो तथा सर्पवाले घर में निवास हो तो उसकी मृत्यु है ही इसमें शशय नहीं है।

अत यदि अधिकारी दुर्व्यवहारी हो तो भी मातहत कर्मचारी को विनम्र होना चाहिए क्योंकि .

मधुर वचन ते जात मिट, उत्तमजन अभिमान् ।

तनिव सीत जल सो मिटें, जैसे दूध उफान ॥ (कविवृन्द)

अधिकारियों को भी चाहिए कि वे अपने मातहत कर्मचारी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर प्रत्येक के साथ वैसा वैसा ही वर्ताव करे जैसा कि कर्मचारी है ।

पाश्चात्य सुप्रसिद्ध विद्वान फ्रॉवेलिन ने एक जगह लिखा है कि प्रतिक्रिया न देने में प्रभु यीसू एव सुकरात का अनुकरण करो । वास्तव में यह सत्य है क्योंकि भगवान ईसा मसीह को लोगो ने बहुत सताया पर उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी ।

सुकरात की पत्नी उन्हें बहुत सताती थी । एक बार वे भीषण गर्मी में बाहर से जब घर लौटे तो उनकी पत्नी ने गर्म गर्म उबलता हुआ पानी उन पर उड़ेल दिया जिससे उनके शरीर पर फफोले हो गये । इस पर भी उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, “तुमने कितना अच्छा किया कि गर्म पानी मुझ पर डाला । यदि ठण्डा डालते तो शायद मुझे जुकाम हो जाता ।”

सन्त तुकाराम के घर में एक दिन आटा नहीं था अत वे खेत में से गन्ने तोड़कर ले आये रास्ते में बच्चों ने गन्ने मागे तो उन्होंने वाट दिये । जब घर पहुँचे तो उनके हाथ में मात्र दो गन्ने के टुकड़े देखकर उनकी पत्नी आग बबूला हो गई और उनके हाथ से गन्ने छीनकर उन्हें बहुत पीटा परन्तु वे पाटुरग पाटुरग अर्थात् हे कृष्ण हे कृष्ण करते रहे ।

वास्तव में गृहस्थ जीवन में “बडका बोलीनार” अर्थात् प्रतिक्रिया देने वाली और कटु बोलने वाली पत्नी मिल जाय तो वह मृत्यु का कारण होती है अत ऐसी गृह लक्ष्मी हो तो याद रखिये कि —

कछु कहि नीच न छेडिये भलो न वाको सग ।

पाथर डारे भीच में उदरि विगारे अग ॥

अर्थात् कभी प्रतिक्रिया रूप में कीचड़ मत उछालो, हो सकता है कि तुम अपने लक्ष्य से चूक जाओ किन्तु तुम्हारे हाथ तो गदे हो ही जायेंगे ।

अतः ऐसे सवट में गृहस्थ एव सासारिक जीवन में सुन्दर एव स्वस्थ जीवन जीने के लिए विद्वान् तिरुवत्तुवर के ये शब्द याद रखो कि धरती उनको भी आश्रयदात्री है जो उसका उत्खनन करते हैं इसी प्रकार तुम भी उनकी बातें सहन करो जो तुम्हें सताते हैं और तुम्हारा अपमान करते हैं, क्योंकि महानता इसी में निहित है पर साथ ही वापू का यह उपदेश भी कर्तव्य में परिणत करो कि तुम जिन्हें हीन समझो उनसे धृणा मत करो, उन्हें गले लगाओ, महान बनाओ ।

भगवान् महावीर स्वामी को लोग पत्थर मारते थे । कई बार उनके खून निकल आते थे परन्तु उन्होंने कभी प्रतिक्रिया रूप में किसी को वापिस पत्थर नहीं मारा यही कारण है कि वे महावीर कहलाये अतः प्रेमपूर्वक जीने हेतु प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति त्यागकर महावीर सहस्र क्षमाशील बन जाइये । गुरु नानक के जीवन में भी अनेक लोगो ने बाटे बोये उन्हें सताने में कसर नहीं छोड़ी तथा हजरत मौहम्मद साहब को भी सताने में लोगो ने कोई ब्रुटि नहीं रखी लेकिन इन महापुरुषो ने कभी भी प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि यदि किसी को —

मारना है जीते जी तो, छोड़ दे अहसान कर ।

वो आप ही मर जायगा, अहसान का मारा हुआ ॥

तथा सफलता प्राप्त करने हेतु अपने काम से काम रखिये जिसे अंग्रेजी में Mind your own business and let the others alone कहा है क्योंकि गीतानुसार "स्वे स्वे कर्मण्यभिरत स सिद्धि लभतेनर" याने अपने अपने कर्म का पालन सकुशलता से करने से सफलता मानव को मिलती है ।

हम सब उस सच्चिदानन्द परमेश्वर के अंश हैं और अपनी अच्छाईया तथा बुराईया पहिचानना हमारा परम कर्तव्य है । अतः नित्य रात्रि को सोते समय आत्म निरीक्षण कर यह देखना कि मैं कही प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति का आदी तो नहीं बन रहा हूँ, प्रत्येक मानव का कर्तव्य है और शायर जीव के इस कथन पर विचार करना चाहिये —

तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता, ए जीव ।

है बुरा वही जो तुझ को बुरा जानता है,

और अगर तू ही बुरा है तो वह सच कहता है—

क्यों बुरा कहने से तू उसको बुरा मानता है ।

अर्थात् यदि कोई हमारी आलोचना करता हो तो हमें उसे ध्यान से सुनकर उसकी प्रतिक्रिया न कर शान्ति रख कर अपनी समालोचना करना चाहिए और अपने आपको सुधारना चाहिए ।

मनुष्यता

मनुष्य किसे कहते हैं ? यह एक अजीब सा प्रश्न है और महाराज मनु के अनुसार इसका सीधा सा उत्तर है कि "मनु पुत्राश्च मानवा" अर्थात् मनुष्य का बेटा ही मनुष्य है परन्तु ऐसी बात नहीं है क्योंकि व्याकरण से यदि मनुष्य शब्द का संधि विच्छेद करें तो इस प्रकार होगी मन + इष्य वरावर मनुष्य है। इष्य कहते हैं क्रिरणो नो चचलता को अतः स्पष्ट हुआ कि मन की चचलता को नियंत्रण में रखकर चलने वाले व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं और इसीलिये हमारे ऋषि हमें यह कहते आये हैं कि "मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और।" मनुष्य शरीर धारण कर लेने से केवल मनुष्य मनुष्य नहीं होता सचमुच में मनुष्य होना बड़ा ही कठिन कार्य है कोई भी व्यक्ति अमुर बन सकता है। कोई भी देवता बन सकता परन्तु मनुष्य होना बड़ा ही कठिन है।

शेखजी साहब फरिश्ता हो तो हो। आदमी होना बहुत दुश्वार है ॥

महान शायर मिर्जा गालिब ने भी मनुष्यता पर कहा है कि —

बसकि दुश्वार है हर काम का आसा होना ।

आदमी को भी मयस्सर नहीं इन्मा होना ॥

अर्थात् ससार में सरल कार्य ही अधिक कठिन होता है इन्सान बनकर रहना आसान नहीं। इन्सानियत का गुण पैदा करना बहुत मुश्किल है।

वस्तुतः मनुष्यता, मोक्ष की इच्छा एवं महान पुरुष का ससर्ग महान सौभाग्य में ही प्राप्त होता है। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार ससार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं पहला डिस्ट्रिक्टिव याने नाशक, दूसरा आम्बिट्रिक्टिव याने बाधक और तीसरा कन्स्ट्रिक्टिव याने सृजक। हमारे भारतीय दर्शन में भी तीन प्रकार के मनुष्यों का वर्णन है पहला पशुवृत्ति वाला मनुष्य जो केवल भोग और विलास में ही निमग्न रहता है। पशु शब्द की परिभाषा पर यदि विचार करें तो विदित होगा कि प्रकृत्या आशु गतिन- इति पशु अर्थात् प्रकृति के अधीन होकर जो चलता है वही पशु है और इसीलिए महर्षि

वात्सायन ने कहा है कि प्रकृति विजायते पुरुष याने प्रकृति को जीतने वाला पुरुष कहलाता है जिसमें धारण, मृजन एव सहार करने की शक्ति हो उसे प्रकृति अर्थात् नारी कहते हैं अतः जो प्रकृति के भोग में निमग्न रहते हैं वे पशु ही कहलाते हैं। यद्यपि वे दिखने में मनुष्य ही दिखते हैं। दूसरी विस्म मनुष्य की है असुर, जो अर्थ और अधिकार के लिए दूसरों को वृष्ट पहुँचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं ऐसे मनुष्य को समाज दुष्ट की सजा दे देता है। मनुष्य की तीसरी विस्म देवता है जो अपना सर्वस्य त्याग कर दूसरों को देता है। अपने कर्तव्य का पालन योग नर्मसुकौशलम् को ध्यान में रखकर करता है। सबसे प्रेम करता है, उसकी निगाहों में ऊँच-नीच, छूत-अछूत का भेद नहीं होता। वह सबकी सेवा करता है और वही मनुष्य कहा जाता है और इसीलिए स्वर्गीय राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने मनुष्य की परिभाषा की है कि "वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।" हमारा भारतीय दर्शन भी हमें कहता है —

येषां न विद्या न तपो न दानं
न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मृत्युलोके भुवि भारभुता,
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरति ॥

अर्थात् जिसमें विद्या विवेक, सयम, दान, धर्म, सद्गुण, शील, स्नेह, सगठन नहीं है वह भूतल पर भाररूप पशु है। वास्तव में आज मनुष्य ने भौतिकवाद को ही अपना आनन्द मान रखा है। वह यह भूल गया है कि मैं कौन हूँ? वहाँ से आया हूँ? कहा जाऊँगा? मेरा कर्तव्य क्या है? वह तेजी से बढ़ रहा है अज्ञानता की ओर, और उमड़ा भविष्य अधकारमय होता जा रहा है। वह एक प्रबल बहाव में बह रहा है और उसे पता नहीं कि इस लहर ही लहर में किनारा कहाँ है? जबकि भगवान् ने विचार शक्ति दी है, निर्णय शक्ति दी है कर्तव्य के पहिचानने की, निर्माण शक्ति दी है अपना भविष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनकर उज्ज्वल करने की, परन्तु आज का मानव इन बातों पर विचार करे तो स्पष्ट होता है कि—

अभी आदमी आदमी का है दुश्मन ।
अभी आदमी को है समझा नहीं आदमी ॥

आज का मानव अविद्या के अंधकार में स्वयं फँसता जा रहा है और जब वह गत में गिर पड़ता है तो शैतान को दोष देता है और शायर विवश होकर कह उठता है :—

हंसी आती है मुझे हजरते इन्सान पर ।

फैलेवद तो खुद करे लानत करे शैतान पर ॥

और इसी कारण आज हालत यह हो गई है कि :—

खुदा ढूँढे से मिलता है अगर इन्सान हो जोया ।

मगर इन्सान को इन्सां बडी मुश्किल से मिलता है ॥

सचमुच में मनुष्य वह है जो भावुकता को त्यागकर निष्ठावान हो । बाधाओं से घबराने वाला न हो । दुःख-सुख में धैर्यवान हो जिसे गीता में "स्थित प्रज्ञ" कहा है क्योंकि—

आदमी वह है जो मुसीबत से परेशान न हो ।

कोई मुश्किल नहीं ऐसी कि जो आसान न हो ॥

क्योंकि इस संसार का नाम भवसागर है । इसमें मानव जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है । जीवन एक यात्रा है । एक कठिन यात्रा जिसमें अनेक संकटों को भेदते हुए ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है । सत्य बोलना, बेईमानी न करना, श्रेय न करना, सद्बुद्धि रखना, इन्द्रियों को वश में रखना मनुष्य का धर्म है । निर्व्यसन रखना, श्रुति, कृतज्ञता और मित्रता का कर्तव्य निभाना, कर्तव्य पालन का तरीका जिसे गीता में योग कहा है जानना, उत्साह रखना, कृतघ्न न होना मनुष्य का गुण है । जगत की आत्मा सूर्य को भी ग्रहण लगता है । काल विपरीता सभी पर आती है तो फिर जो संकट काल में बहुविध बाधाएं देखकर घबरा उठे और जीवन संग्राम में घनुष्य फँककर अर्जुन की मदद नभुसंकता धारण करले तो वह मनुष्य कैसा? जो अहंपूरित हो वह मनुष्य कैसा ? जिनकी कथनी व करनी में अन्तर हो वह मनुष्य कैसा ? मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है देश, ममाज एवं राष्ट्र की मर्यादाओं को निभाते हुए आत्मतत्व को प्राप्त करे और यही आज मातृभूमि कह रही है कि :—

मज्बूहय को कोई ले ले बदले में मुझे दे दे ।

तहजीव सलीके की इन्सान करीने के ॥

मनुष्य का मूल्यांकन करने का साधन उसका धन नहीं होता अपितु उसकी बुद्धि होती है आज राष्ट्र को वस्तुतः बुद्धिमान, सच्चे मनुष्य की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य बना कैसे जाय ? आत्म तत्व प्राप्त कैसे किया जाय तो इसका उत्तर विदेशी लेखक चैनिंग ने दिया है कि यदि तुम पढ़ना जानते हो तो प्रत्येक मनुष्य स्वयं में पूर्ण एक ग्रन्थ है जिसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य यदि अपने आपके अन्तर में पढ़कर अपने आपको पहिचाने अपना आत्म निरीक्षण करे तो वह मनुष्य बन जायगा और अन्तर में जो निहित सत्य है जिसे ईश्वर कहते हैं जो अजर अमर है उसके साथ अपना योग याने मिलान कर लेगा तो वह आत्म तत्व को पहिचान जायगा जो परमानन्द का हेतु है अन्यथा जल सदृश चंचलता रखने पर मनुष्य भटक जाता है जो मनुष्य ससार में जितनी भलाई करेगा वह उतना ही ईश्वर के निकट पहुँचता जायगा। स्वामी विवेकानन्द ने इसीलिए कहा है कि खुदा को खुश करना चाहते हो तो खुदा के बन्दों को खुश करो। क्योंकि "आदम को खुदा न कहो आदम खुदा नहीं है। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य जब अपने स्वरूप को पहिचानता है तब ही वह सही अर्थों में मनुष्य बनता है।

यह मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है जिसका उद्देश्य स्वयं का एव राष्ट्र का कल्याण एव विकास करना है। रामचरित मानस में महाकवि तुलसी ने भी यही कहा है कि —

बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रथन गावा ।

बड़ भाग्य पाइय सत्सगा, विनहि प्रयास होय मन भगा ॥

यह सत्य भी है क्योंकि धन मित्र स्त्री भूमि के सभी भोग बार बार मिल सकते हैं परन्तु नहीं ऐसी जनम बारम्बार। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि—

न हलुवा बन जो चट कर जाये भूषे ।

न कडुवा बन जो खाये वो ही थूके ॥

एक लोक कहावत है कि मनुष्य को समाज में इस तरह रहना चाहिए जैसे आखी में काजल रहता है न कि आख में पड़ी काकरी सदृश जो खटकती रहे इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें आदेश दिया है कि

न जग को भूलो न हर को त्यागो जिन्दगानी से ।

रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यू पानी में ॥

हिंसा

आज देश में अधिकारों की प्राप्ति हेतु हिंसात्मक प्रदर्शन एवं प्रवृत्तियों को कुछ लोगों ने अपना प्रधान काम बना लिया है लेकिन, हिंसा कभी भी अधिकार प्राप्ति का कारण नहीं बनती क्योंकि हिंसा विघ्नहात्मक है जो नाश की जड़ है। वह सग्रहात्मक बनकर सृजन नहीं करवा सकती। हिंसा वियोग का कारण बनती है उसमें योग नहीं बनता। योग बिना कर्म-कुशलता नहीं आती। कर्मयोगी ही लक्ष्य तक पहुँचता है हठयोगी नहीं। स्वयं का नाश ही करता है। जो स्वधर्म को नहीं जानते वे ही हिंसा का आश्रय लेते हैं। युद्ध में शत्रु का सहार करना हिंसा नहीं। योजनावद्ध कार्यक्रम बनाकर दुःख पहुँचाना हिंसा है धर्म का लक्षण हिंसा नहीं इसीलिए भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है कि —

अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैस्कृतिकोऽसौ ।
विपादी दोर्घसूत्री च कर्त्ता तामस उच्यते ॥

अर्थात् नाशक एवं आलसी ही तामस कर्त्ता है तथा जो कर्म अज्ञान व हिंसा से प्रारम्भ किया जाता है वह कर्म तामस है। बापू गीता के परम ज्ञाता थे और इसीलिए उन्होंने : अहिंसा परमोधर्म का पाठ पढ़ाकर ससार की महान शक्तियों को भुला दिया तथा अहिंसा के अस्त से आजादी प्राप्त की क्योंकि अहिंसा कामरों की नीति नहीं बलवानों का अस्त है। अहिंसा की भावना हिंसक को भी अहिंसक बना देती है। सर्प जैसे जीव भी अहिंसात्मक होते हैं। जब सब और से वह श्रमहाय हो जाता है तभी हिंसा करता है अन्यथा अपने आप वह किसी को नहीं काटता। लेकिन आज हम अधिकारों की प्राप्ति हेतु हिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं और यह भूल गये हैं कि कर्म का पालन करने वाले का तो अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस अहिंसा के अनुष्ठान से हमने आजादी हासिल की आज हमने उस आजादी का अर्थ मनमानी करने का बाना बना लिया है और आज अधिकारों की प्राप्ति हेतु हिंसात्मक प्रदर्शन करना ही हमने अपना पसंदीदा समझ लिया। यह तो मत्वाग्रह नहीं कहा जा सकता कि एक पत्नी अपने पति से यह कहे कि मुझे सोने के जेवर बनवाकर दो अन्यथा मैं जान दे दूँगी यह तो दुराग्रह ही है। मत्वाग्रह तो वह है कि पत्नी अपने दुश्चरित्र पति से यह कहे कि आप नहीं रास्ते पर था ~~जाएँ~~ अन्यथा

में आत्मबलि कर दूँगी। यदि एक बेटा अपने पिता से कहे कि मुझे तो कार लाकर दो नहीं तो मैं रेल से कटकर मर जाऊँगा तो समझदार और शक्तिवान पिता उस पुत्र से क्या कहेगा? हमने वापू के सत्याग्रह का कितना दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है जिसकी सीमा नहीं रही है। तोड़-फोड़, लूट-खसोट, मार-काट के ये प्रदर्शन हमें ही नाश की ओर अग्रसर कर रहे हैं आज वस्तुतः यह विचारना हमारा कर्त्तव्य है कि —

कदम सूये मरकज नजर सूये दुनिया ।

किधर देखते हो किधर जा रहे हो ॥

क्या हिंसात्मक प्रदर्शन करना हमारा कर्त्तव्य है। क्या हिंसात्मक वृत्ति जो पशु वृत्ति से भी निम्न कोटि की वृत्ति है को त्यागना हमारा कर्त्तव्य नहीं? क्या हम देवी धरोहर स्वतन्त्रता सम्पदा की रक्षा हम अपनी हिंसात्मक वृत्तियों से कर सकेंगे क्योंकि एक सहस्र वर्ष में भी कठिनतया एक राष्ट्र का निर्माण हो पाता है परन्तु एक घंटे की हिंसात्मक कार्यवाही से वह धरासाई हो जाता है। कुरान शरीफ में लिखा है कि जो अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति पर काबू नहीं पा सकता वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं है अतः आज वस्तुतः यह विचारना हमारा कर्त्तव्य है कि —

सम्भल ऐ इन्सा आज तू किधर जाता है ।

समझकर देख तू अपना हो कोई घर जलाता है ॥

हमारी इन हिंसात्मक प्रवृत्तियों पर आज सत्सार हसता। सीमाएँ आज सुरक्षित नहीं। आज आजादी को हड़पने नाग फुफकार रहे हैं और हम ही स्वयं अपनी आजादी को तहस नहस करने पर आमादा है। जिन शहीदों ने अपने रक्त बणों के सुमन मा भारती की बलि वेदी पर चढाये हैं उनकी आत्माएँ आज कह रही हैं कि —

चमन मे तुम हो तुम्हें क्या खबर चमन वाली ।

कफस में रहकें जाँ सदमें उठायें जातें हैं ॥

अतः अब भी सम्भल जाना हमारा कर्त्तव्य है। क्योंकि हिंसा एव वासना की भूमि पर स्वतन्त्रता अकुरित नहीं होती। स्वतन्त्रता ज्ञान के बीच उदित होती है। स्वतन्त्रता की रक्षा अनुशासन की शृंखलाओं से ही सुरक्षित रह सकती है।

यही उपदेश हमें स्वामी विवेकानन्द से मिलता है कि संसार हिंसकों के लिए नहीं सृजन करने वालों के लिये है अतः पलायन और सहार करने का प्रयत्न मत करो। सामाजिक जीवन में अधिचारों की रक्षा अहिंसा से ही सम्भव होती है। समाज में सुख एवं शांति की वर्षा हिंसा से सम्भव नहीं होती। समाज एवं राष्ट्र या कल्याण अहिंसा से ही होगा हिंसा से नहीं क्योंकि अहिंसा का सिद्धांत स्नेह सहानुभूति, सेवा, प्रेम, सगठन एवं "वसुधैव कुटुम्बकम्" का पाठ पढाता है।

भारत के नि.स्वार्थ कर्मयोगी नेहरू ने एक बार कहा था आजादी महज एक सियासी चीज नहीं। आजादी जभी मही चोला पहिनती है जब जनता को उससे फायदा हो। आजादी से जनता को फायदा तभी सम्भव हो सकता है जब वह हिंसात्मक प्रवृत्तियों से उपर उठकर कर्मक्षेत्र में कर्मवीर बनकर उतरें तथा कुछ करके दिखायें। आज पूज्य बापू व नेहरू के नारों को दोहराने वालों की जरूरत नहीं जरूरत उनकी है-जो नाशक न बनकर सृजक बनें तथा उन नारों को साकार करके दिखाये। कर्महीन व्यक्ति ही हिंसक होते हैं। जिनके पास कर्तव्य की अवेहनना कर अधिकारों की प्राप्ति हेतु शिकायतों का बाहुल्य रहता है अतः आज हमें शायर आशुतोष की उन पक्तियों पर विचार करने की आवश्यकता है कि :—

बतन हमारा रहे शाद आम और आजाद ।
हमारा क्या है, हम रहे रहे या न रहे ॥

और आवश्यकता है योगीराज कृष्ण के आदेश पालन करने की कि कर्म करना ही मानव तेरा धर्म है तभी हम हमारे अधिकारों की प्राप्ति स्वतः कर पायेंगे अन्यथा हिंसात्मक कृत्यों से हम हमारा तो भविष्य अन्धकार में कर ही डालेंगे लेकिन साथ ही हमारी भावी पीढ़ी भी तिमिराधम हो जायेगी। यह भारत भूमि ही मा है श्री देव्यधर्मशीर्षम में भगवती मा कहती है कि अहम अखिल जगत् प्रयात सारा दुश्य जगत में ही हं तो फिर मा की छाती पर हिंसा से धार करना मुपुत्रों का कर्तव्य नहीं होना है। सम्भवतः इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जो हिंसक कृत्यों से अधिकारों की माग करते हैं वे स्वतन्त्रता के अधिकारी नहीं और ईश्वर की सृष्टि दृष्टि में वे अधिक दिन तक अपनी स्वतन्त्रता कायम नहीं रख सकते।

प्रेम

हमारे हृदय में अनेकानेक दिव्य शक्तियाँ हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते किन्तु उनको हम विकसित कर उनका अनुभव ग्रहण कर सकते हैं। हृदय में एक अति ही विलक्षण शक्ति है जिसका नाम प्रेम है। जो हृदय को नवनीत सदृश कोमल बनाता है जो अतिशय समतायुक्त होता है एवं जो घनीभूत आत्मभाव होता है उसे प्रेम कहते हैं स्वदेशभक्ति, पित्र भक्ति, ईश्वर भक्ति सबका मूल प्रेम है। सब दुखों को औपधि प्रेम है। भर्तृहरि ने कहा है कि जिसका जहाँ सच्चा प्रेमी है उसके लिए अमृत एवं औपधि की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह प्रेमी स्वयं अमृत पान करा देता है। क्योंकि सब अभावों का पूर्णकर्ता प्रेम है इसीलिए महाप्रकृति ने अन्य सभी पदार्थों की भाँति ही प्रेम की उत्पत्ति ममस्त जीवधारियों के हृदय में उनके जन्म के साथ ही की है। यह प्रेम ही केवल प्रेम है जो ममस्त सृष्टि का संचालन करता है। क्योंकि प्रेम मनुष्य में, आर्य या मलेच्छ में, ब्राह्मण या शूद्र में यहाँ तक कि स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रखता। प्रेम तो वह शक्ति है जिससे मनुष्य ममस्त विश्व को अपना घर समझने लगता है। प्रेम ही है जो देवी-शक्तियाँ प्रदान करता है, प्रेम भक्ति, मुक्ति प्रकाश प्रदान करता है। प्रेम ही मनुष्य में भगवान की आराधना है। प्रेम की शक्ति अद्भुत है। प्रेम ही जीवन में आनन्द का हेतु है। प्रेम ही साहस है, प्रेम ही बल है, प्रेम ही जीवन का अनन्त क्रम है। पाश्चात्य विद्वान डीजाराइली ने कहा है कि हम सभी प्रेम करने के लिए उत्पन्न हुए हैं यही अस्तित्व का सिद्धान्त है और एक मात्र अन्त। सच-मुच में प्रेम करने का अर्थ है अपनी प्रसन्नता को दूसरों की प्रसन्नता में लीन कर देना। विश्व को व्याप्त करने वाला, विश्व को दर्शन कराने वाला विश्व में विश्व दृष्टि परिणत करने वाला प्रेम है। प्रेम जब ममस्त विश्व में व्याप्त हो जाता है तो "स भूमी विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाहुलम्" अर्थात् उस शुद्धरूप का दर्शन दशाहुल में होता है क्योंकि प्रेम क्या है इस पर विचार करने से विदित होता है कि सबकी एकता, सबकी समानता, सबकी अभिन्नता, सबकी सहायता, सबकी मधुरता, पवित्रता निर्मलता एवं सबकी तत्परता है। प्रेम सबका मधुरभाव है सबका विरोध अभाव है। प्रेम का स्वरूप है, अक्षर है, अदृश्य है, निरजन है, कूटस्थ है। प्रेम मनुष्य का जीवन

है, क्योंकि जीवन एक पुष्प सदृश है और प्रेम उसकी खुशबू है। प्रेम मनुष्य का सौभाग्य है। प्रेम मनुष्य का पराक्रम है। प्रेम को अंग्रेजी में लव (Love) कहते हैं। जिसका अर्थ है :—

L = Light = प्रकाश

O = Of = का

V = Virtue = गुण

E = Eve = Occassion = अवसर

अर्थात् जीवन में गुणों को प्रकाश में लाने का सुअवसर प्रेम है क्योंकि प्रेम की विकास शक्ति अपरिमित है। प्रेम की विचार शक्ति अकुठित है जो हर्षित करती है। प्रेम की ज्योति में मुग्ध होकर पतंग के समान प्रेमान्त में धातमसमर्पण युक्त देह का विसर्जन प्रेम से मुक्ति है क्योंकि :—

जिन्हे है इश्क सादिक से कहो कब वे याद करते हैं।

लवों पर मुहर खामोशी दिलों में याद करते हैं ॥

मुहब्बत के जो हैं कैदी न छूटेंगे वे जीते जी।

तडफते हैं सिसकते हैं उसी को याद करते हैं ॥

सचमुच में प्रेम की उपासना ही ईश्वर की उपासना है। भीलनी के भूँटे फलों का सेवन, कुत्ते का पांडवों के साथ स्वर्ग में जाना और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन का सारथित्व, सुदामा के तन्दुल गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की रासलीला और “ताहि अहरी की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे” प्रेम का ही परिणाम है। प्रेम की आकर्षण शक्ति अद्वितीय है क्योंकि “जो जाहू के मन वसे तो ताहू के पास”। मिलटन के मतानुसार प्रेम विचारों को निर्मूल करता है, अन्तकरण को उदार बनाता है, मनुष्य को तत्पर करता है और ईश्वर के पास पहुंचाता है। इडागेटलिंग पेनटे कोस्ट का इसीलिए कहना है कि इतने उदात्त बनो कि किसी पदार्थ के नजदीक से जाते हुए भी उसमें प्रेम को देखो क्योंकि प्रेम से कलाओं का आविष्कार होता है।

परमात्मा प्रेम का सूक्ष्म साररूप है और प्रेम परमात्मा का स्थूल रूप, जितने अंशों में हम प्रेम करते हैं उतने ही अंशों में हम परमात्मा में और परमात्मा हमारी आत्मा में है और जितने अंशों में हम प्रेम नहीं करते, हमारी आत्मा इस विश्व में या अन्यत्र कहीं भी परमात्मा में वंचित है। सभी

धर्म एव दर्शन शास्त्रो का आदर्श आराधना मंदिर प्रेम है । दुखी जीवो को सेवा करने वाले महात्मा पुरुषा का यही सम्मिलित केन्द्र है । सभी कवियो ने, सभी भक्तो ने, सभी दार्शनिको ने प्रेम का पूजन एव प्रेम को स्तुति की है ।

इस्लाम धर्म के ग्रन्थ हदीस मे लिखा है कि सभी प्राणी ईश्वर के परिवार रूप हैं और वही ईश्वर को अधिक प्यारा है जो उसके परिवार के साथ अधिकाधिक प्रेम करता है । तुम जानो अल्लाह का कायदा मोहोव्वत या प्रेम है कि जो अल्लाह के अर्श पर से दीख पडता है ।

उपनिषदो ने भी प्रेम की महिमा गाते हुए मानव का क्तव्य बताया है कि —

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये वानु पश्यति ।

सर्वं भूतेषु चात्मन ततो न विजिगृप्सते । ततो न विचिकित्सते ॥

अर्थात् जो सभी प्राणियो को अपने आत्मा मे देखता है और अपने आत्मा को सभी प्राणियो मे देखता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता और न ही उन पर सदेह करता है क्योकि प्रेम वह शक्ति है जो मानव मन के सभी भय भगा देता है ।

वस्तुतः प्राणी मात्र उसी ईश्वर का स्वरूप है । क्योकि गीता मे स्पष्ट भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है ' ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेऽजु न तिष्ठति' याने ईश्वर सभी प्राणियो के हृदय मे निवास करता है । सबसे प्रेम करना सबका हित करना प्रेम का सदुपयोग है । अपना स्वार्थ सिद्ध करना एव निज स्वार्थ पूर्ति हेतु दूसरो का अहित करना प्रेम नहीं है अपितु पशुता है । विशेष व्यक्ति तथा पदार्थो मे प्रेम की आसक्ति मोह मे परिणत हो जाती है जो राग द्वेष पैदा करती है । राग द्वेष अनर्थ कारक होती है । अर्जुन को विशेष व्यक्तियो से मोह हो गया तो वह किंवत्तव्य विमूढ हो गया और गण्डीव (पुरपार्थ) उसके हाथ से छूट गया । भगवान् ने उपदेश देकर उसका मोह दूर किया और उसे ममभाया कि —

अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करण एव च ।

निर्ममो निर्गृहकार सम्दु खमुख क्षमी ॥

अर्थात् विशेष व्यक्तियो मे ममत्व की आसक्ति और व्यक्तित्व के अहकार से रहित होकर दु ख मुख को समान समझकर सबके साथ यथा योग्य

प्रेम का वर्तक करना चाहिए। पूज्य बापू ने इसी बात को सरल शब्दों में कहा है कि प्रेम भरा हृदय अपने प्रेम पात्र की भूल पर दया करता है और स्वयं घायल होने पर भी उससे प्यार करता है। जैन धर्म का सिद्धान्त है कि "सर्व प्राणियों के साथ मेरी मैत्री हो—तो हमारे ऋषियों ने मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महें" अर्थात् हम मित्र की आँखों से ससार को देखें कहा है। यह अक्षरसः सत्य वाणी है। व्यवहार यही बताता है कि जितना हम दूसरों के हृदय से अपना हृदय जोड़ेंगे, सुखी होंगे और जितना हम दूसरों से दूर होते जायेंगे, दुःख को अपने पास बुलायेंगे। समाज शास्त्र का नियम है कि मानव एक सामाजिक जानवर है और वह कभी रोविनसन क्रूसो सहना अकेला नहीं रह सकता। यह कथन प्रेम युक्त रहने से ही हम अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं की शिक्षा हमें देता है।

ईसाइयों में तो प्रेम को ईश्वर ही माना है। बाइबिल में प्रेम करने पर बार बार मानव जाति से आग्रह किया गया है कि हृदय की पूर्ण श्रद्धा के साथ परमात्मा से प्रेम करो। परमात्मा के प्रेम में अपने आत्मा और मन को लगा दो। पड़ोसियों से ठीक उसी प्रकार प्रेम करो जैसा तुम अपनी आत्मा से प्रेम करते हो। सभी नियम और पैगम्बरों का आधार ये ही दो आज्ञाएँ हैं। सत श्री श्री ने कहा है कि प्रेम स्वयं ज्ञान है। समस्त ज्ञान की उत्पत्ति इसी से होती है। परिश्रम से जो काम सारे जीवन भर नहीं हो सकता वह प्रेम के द्वारा क्षण भर में होना सम्भव है। बापू ने प्रेम को समझा और सोचा कि —

शासन मार से नहीं प्यार से जीता है ।

भारत हिंसा नहीं अहिंसा की गीता है ॥

और उन्होंने भारत की सारी जनता को हिन्दु-मुस्लिम, सिख, ईसाई को याने भाई भाई को प्रेम और एकता के सूत्र में बाँधकर भारत को अंग्रेज दुश्मनासनों के हाथ से जो कि भारत पर दुष्टवृत्तुनासार शासन करते थे स्वतंत्र करा दिया। यह प्रेम की शक्ति का उदाहरण है। बापू ने इसीलिए कहा है कि अपने प्रेम की परिधि इतनी बढ़ानी चाहिए कि उसमें गाँव आ जाएँ, गाँव में नगर-नगर, से प्रान्त, यो हमारे प्रेम का विस्तार सम्पूर्ण ससार तक होना चाहिए।

प्रेम बाजार में विकने वाली वस्तु नहीं है और न ही उसमें ऊँच नीच, छोटे बड़े का अन्तर है क्योंकि —

प्रेम न बाड़ी ऊपज, प्रेम न हाट विकाय ।
राजा परजा जै रुचै, शीप देय ले जाय ॥

अर्थात् प्रेम खरीदने वाला चाहे राजा हो चाहे साधारण व्यक्ति दोनों को प्रेम की एक ही कीमत चुकानी पड़ती है और वह है जीवन और जीवन में दान, त्याग, बलिदान एवं हृदय में शुद्ध भाव, शुद्ध विचार क्योंकि—

जहा भाव है भक्ति स्वयं आ जाती है ।
जहा प्रेम है शक्ति स्वयं आ जाती है ॥

जब ईसा ने कहा था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो तब समस्त ससार ने उनका उपहास किया। जब पूज्य बापू ने कहा कि हम अत्याचारी अंग्रेजों पर अहिंसा के अस्त्र से प्रहार करेंगे तो लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई किंतु क्या हम उस बटु सत्य का मजाक उड़ा सकते हैं जिसके लिए ईसा ने त्रिस को अपनी मृत्यु का नहीं प्रेम का प्रतीक बनाया। महात्मा गांधी ने देश प्रेमवश सहर्ष सोने पर सहस्रो गोलियों की बौछार भेली।

ससार के सुप्रसिद्ध महामानव सुकरात से एक बार उनके एक शत्रु ने कहा, “यदि मैं तुम से बदला न ले सकू तो मर जाऊँ।” सुकरात ने तत्काल मुस्करा कर शान्त भाव से उत्तर दिया, ‘यदि मैं तुमको अपना मित्र न बना सकू तो मर जाऊँ।’ कैसा सुन्दर उदाहरण है प्रेम का जिसमें हृदय की कोई भी तत्काल धो डालने की क्षमता है। पाश्चात्य पंडित फ्रैंकलिन ने इसीलिए कहा है कि यदि तुम प्रिय बनना चाहते हो तो प्रेम करो और प्रेम के योग्य बना।

यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रेम नहीं करता तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस व्यक्ति में दूसरो से प्रेम करने का अभाव है अन्यथा “Love be gets love” अर्थात् हृदय को हृदय से राह होती है। यदि हमारे हृदय में दूसरो के प्रति प्रेम का भाव है तो दूसरे के हृदय में भी हमारे प्रति निश्चित रूप से प्रेम उमड़ेगा क्योंकि प्रेम तो है तो हृदय स्पर्शी और इसीलिए एक उर्दू

शायर ने कहा है —

जज्वे इशक सतामत है तो इन्गा अत्नाह ।
कच्चे धागे मे बधे आयेगे सरवार चले ॥

एक बार एक बुद्धिया रामकृष्ण परमहंस के पास गई और उनसे निवेदन किया कि मुझे कोई उपासना का तरीका बतावें । तब उन्होंने उस बुद्धिया से पूछा कि तुम्हें इस ससार में किसी से प्रेम है ? बुद्धिया ने तपाक से उत्तर दिया कि मुझे किसी से प्रेम भ्रम नहीं है । बुद्धिया का उत्तर सुनकर रामकृष्ण जी ने कहा कि एक प्रेमहीन हृदय को प्रभु प्राप्ति स्वप्न में भी सम्भव नहीं ले सकती इसलिए मैं तुम्हें ईश्वर दर्शन का रास्ता बताने में असमर्थ हूँ । बुद्धिया अपना मुँह लटकाए लौट गई । सचमुच में यदि हमें ससार में मनुष्य से तो क्या यदि किसी जानवर से भी सच्चा प्रेम है तो हम बहुत शीघ्र प्रभु दर्शन कर सकते हैं ।

एक राजस्थानी लोक कथा है कि एक गाँव में एक बाबाजी रहते थे । एक दिन उनके पास एक जाट गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज मुझे तो कोई भगवान से मिलने तरीका बतादो तो मैं ससार सागर से तर जाऊँ । बाबाजी ने उस जाट से पूछा कि तुम्हें दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौनसी है । “महाराज मुझे तो मेरी भूरी भैंस बहुत प्यारी लगती है ।” जाट ने उत्तर दिया । तब बाबाजी ने उसे कहा कि आज से उसकी सेवा खूब करना और अगली पूर्णिमा के दिन मेरे पास आना । जाट ने भैंस की सेवा करनी शुरू की और महिने भर बाद बाबाजी के पास गया । बाबाजी ने उसे देखा और कहा भाई अभी बसर है इसलिए अगली पूर्णिमा के दिन आना । जाट ने फिर एक माह भैंस की सेवा की और फिर बाबाजी के पास दूसरी पूर्णिमा के दिन गया और कहा बाबाजी आज तो मुझे कोई मन्न भगवान से मिलने का बतादो । बाबाजी ने फिर उसे कहा कि भाई अभी तुम्हारे में थोड़ी कमी है अगली पूर्णिमा के दिन आना अभी और कमी है । जाट ने फिर एक माह तक और भैंसे की सेवा की और तीसरी पूर्णिमा के दिन बाबाजी के पास गया । बाबाजी अपनी भौंपड़ी में बैठे थे । उन्हें देखते ही जाट बोला, “महाराज ! मैं कैसे आपकी भौंपड़ी में आ सकता हूँ । मेरा शरीर मोटा है और मेरे सींग भी चौड़े हैं और आपकी भौंपड़ी का दरवाजा छोटा है ।” बाबाजी समझ गये कि अब इसे भैंस से इतना प्रेम हो गया है कि इसमें तदरूपता आ गई है । अब केवल इसके ध्यान को मोड़ना है । उन्होंने उसे अपने

पास बुलाकर बिठाया और कहा कि अब तू एवान्त मे बैठ कर आख मीचकर तेरी भेस का ध्यान सुबह शाम किया कर । जाट ने वैसा ही करना शुरू किया । थोड़े ही दिनों के अभ्यास से भेस का ध्यान करते करते जाट को भगवान की ज्योति के दर्शन हो गये । यह है प्रेम की तदरूपता का प्रमाण ।

प्राय लोग प्रेम शब्द सुनते ही उसना अर्थ वामना से लगा लेते हैं किन्तु यह उनका भ्रम है । मृ शो प्रेमचन्द जी ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि प्रेम और वासना मे उतना ही अन्तर है जितना कचन और काँच मे । महाकवि रसखान ने प्रेम की व्याख्या करते हुए कहा है कि —

दम्पति सुख अरु विषय रस, पूजा निष्ठा ध्यान ।
इनते परे बखानिए शुद्ध प्रेम रसखान ॥

वस्तुतः वामना मृत्युकारक है किन्तु प्रेम अमृतत्व प्रदान करता है । प्रेम ने ही लैला-मजनू शीरीफराहद सोनी महीबाल मीरा आदि को अजर अमर किया है । प्रेम की फिलासफी (दाशनिकता) बहुत गहरी है । केवल वही, जो प्रेम के वाणो से घायल हो चुका है, प्रेम की शक्ति पहिचान सकता है, प्रेम की फिलासफी समझ सकता है । प्रेम मे घायल मीरा विरह योग मे तडफ कर गा उठी थी —

हेरी में तो प्रेम दिवानी मेरो दर्द न जाने कोय ।
घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होय ॥

जैसे राम और काम एक साथ नहीं रह सकते वैसे ही प्रेम और काम एक साथ नहीं रह सकते । अपने प्रेमी से किसी प्रकार की कामना रखना प्रेम को नष्ट करता है प्रेम तो —

विन गुन, जोवन, रूप धन विन स्वारथ हित जानि ।
शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रसखानि ॥

हमारे दर्शनशास्त्रो मे इसीलिए नि स्वार्थ कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ योग बताया है क्योंकि प्रेम तो त्याग, बलिदान और सेवा चाहता है । भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने कहा है कि —

देखो करणी कमला की, कीन्हो जल सो हेत ।
प्राण तज्यो प्रेम न तज्यो, रखो सरहि समेत ॥

प्रेम की अटूटता, अविच्छिन्नता का वर्णन वृन्द कवि ने कितना सुन्दर किया है कि —

जैसी वधन प्रेम को, तैसी वध न और ।
काठहि भेद कमल को, छेद न निवरे और ॥

प्रेम तो केवल अपने प्रेमी पर दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास एवं दृढ़ धैर्य चाहता है । स्वामी रामतीर्थ का प्रेम में देखिये —

प्रासन जमाये बैठे हैं दर से न जायेगे ।
मजनू बनेंगे हम, तुम्हे लैली बनायेंगे ॥
बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे ।
या वस्ल ही हो जायगा या मर के उठेंगे ॥

सचमुच में 'जीवन सूना प्रेम बिना' क्योंकि प्रेम से भाई भाई की भावना से एक साथ रहने से बढ़कर और कोई आनन्द नहीं है, ऐसे ही चार सांड थे जो प्रेम से एक जगल में एक साथ रहते थे । उन्हें प्रेम से रहते देख उन पर कोई शेर हमला भी नहीं कर पाता था लेकिन उन्हें मोटा ताजा देख कर एक शेर का मन रोज उनकी शिकार करने को ललचाता था पर वह उनकी एकता शक्ति से डरता था ।

एक दिन उसने सोचा कि जब तक इनमें फूट पैदा नहीं होगी तब तक इन्हें मैं नहीं खा सकूंगा इसलिए उसने मौका पाकर एक दूसरे के आगे एक दूसरे की बुराई करनी शुरू की और उनका प्रेम तोड़ दिया । फलस्वरूप चारों सांड एक साथ प्रेम से रहना तो दूर रहा एक दूसरे को फूटी आखी भी देखना छोड़ दिया ।

एक लोमड़ी शेर की चाल समझ गई । उसने एक दिन चारों सांडों को एक जगह इकट्ठा किया और समझाया कि कभी भी पराये जीव की भडकाने वाली बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा प्रेम से रहना चाहिए क्योंकि फूट पैदा होते ही दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेता है किन्तु वे नहीं माने । नतीजा यह हुआ कि शेर मौका पाकर एक एक को बारी बारी से मार कर खा गया । सचमुच जिसमें फूट हो गई वे लोग किस काम के क्योंकि वे तो नाश को प्राप्त होमे हो ।

वस्तुतः प्रेम ही स्वर्ग का मार्ग है मनुष्यता का दूसरा नाम है और समस्त प्राणियों से प्रेम करना ही मनुष्य का वर्तव्य और यह जानते हुए भी हमने प्रेम के अभाव में राष्ट्रीयत्व खोया है, धर्म खोया है, सर्वस्व खोया है और दासता की वेडिया सदियों तक पहनी हैं।

हमारी इस दयनीय दशा पर तरस खाकर पूज्य बापू ने हमें प्रेम मूत्र में बाध कर स्वतंत्र कराया किन्तु आज पुनः भारतीय प्रेम भूल गये हैं और भाई भाई लड़ते हैं। देश में साम्प्रदायिक भगड़े हो रहे हैं जो हमारी स्वतंत्रता की जड़ों को खोखली कर रहे हैं। हमारे बल्याण हेतु प्रेम की आवश्यकता है क्योंकि प्रेम मानव को अजर अमर बनाता है। प्रेम हेतु स्वभाव की आवश्यकता है क्योंकि सब में ईश्वर अनाभूत है अतः प्राणीमात्र में समभाव रखने से विश्व व्यापी प्रेम प्राप्त होता है। "तू भी बदल फलक कि जमाना बदल गया" क्योंकि प्रेम दुर्लभ नहीं सर्वत्र सुलभ है। हर स्थान, हर व्यक्ति, हर प्राणी में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक कठिनाई तो प्रेम में यह है कि हमने हृदय का दरवाजा बन्द कर दिया है और निज स्वार्थ में डूब गये हैं जबकि उदार हृदय व्यक्ति जिस जीव से प्रेम करते हैं, उससे अपना स्वाथ निकाल कर नहीं छोड़ देते किन्तु सदैव ही प्रेम करते हैं। कुत्ता पाण्डवों के साथ स्वर्ग गया यह प्रेम का ज्वलन्त उदाहरण है किन्तु आजकल सच्चे प्रेम का अभाव है जो हमें रसातल में भेज रहा है—अतः यदि हम प्रतिदिन मिलने वाले अनेकानेक व्यक्तियों से जरा सा मुस्कराकर बात कर जरा प्रेम से बोल ले, मीठा बोल ले तो प्रेम एक छोर से दूसरे छोर तक व्यापक होता जायगा और हमारे जीवन की पुस्तक में प्रेम का एक नया अध्याय जुड़ जायेगा। तुलसीदास जी ने सर्वत्र प्रेम व्यापक करने हेतु कितनी सारगर्भित वाणी में कहा है कि :—

तुलसी भीठे वचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर ।

वशीकरण इक मंत्र है, तज दे वचन कठोर ॥

खू ख्वार एव खतरनाक कठोर हृदयों में भी प्रेम होता है। श्रीरगजेव सदृश कठोर व निर्दयी व्यक्ति को हीराबाई नामक एक सगीतज्ञा से प्रेम था जिसने श्रीरगजेव को शराब और अपने सगीत व नृत्य से पूर्णतः आसक्त कर रखा था। इस हीराबाई का नाम जैनावादी भी इतिहास में मिलता है। जैनावादी की अक्स्मात् असमय मृत्यु ने ही श्रीरगजेव को सगीत से घृणा दी और उसे अत्यन्त क्रूर बनाया।

सिकन्दर को वीरता से प्रेम था तो नादिरशाह को प्रेम था खूबवारता से । तात्पर्य यह है कि प्रेम मनुष्य तो क्या पत्थरों में भी होता है जिसका प्रमाण उर्दू के एक शायर के निम्न शेर में मिलता है.—

सगे दिल ध्यार किया करते है खूबवारो को ।
सान सीने से लगा लेती है तलवारो को ॥

इस शेर ने सगे दिल व्यक्तियों से अर्थ पत्थर दिल इन्सानों से नहीं अपितु उन महान हृदय व्यक्तियों से है जो कण कण में प्रेम की गंगा बहाते चलते हैं और सबको गले से लगाते चलते हैं । उनकी दृष्टि में ऊँच नीच का भेदभाव नहीं होता, सम्प्रदावाद नहीं होता, फिरका परस्ती नहीं होती । स्वर्ग का द्वार प्रेम है । “वसुधैव कुटुम्बकम्” सूत्र में सम्स्त प्राणियों के प्रति प्रेम का व्यवहार करने का उपदेश हमारे ऋषियों का है । भगवान बुद्ध ने प्रेमयुक्त रहना मानव का परम कर्तव्य बताते हुए कहा है कि मुक्ति के लिए प्रेम की आवश्यकता है । जो प्रेम विशाल, सर्वगत एवं सर्व प्राणियों में भरा हुआ है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए । आश्री महात्मा ईसा के शब्दों में हम प्रतिज्ञा करें कि हम परस्पर प्रेम करेंगे क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, जो व्यक्ति प्रेम करता है वह परमात्मा की सतान है और उसे जानता है जो प्रेम नहीं करता वह परमात्मा को नहीं जानता क्योंकि वह प्रेम रूप है ।

समार में शान्ति तलवार से नहीं मुहब्बत के जोर से ही सम्भव है मुहब्बत से बढ़कर जोड़ने वाली चीज दुनिया में दूसरी नहीं है ।

सचमुच में प्रेम जादू की लकड़ी है, इसके स्पर्श की उपेक्षा करके कौन पड़ा रह सकता है ? यह साधारण आदमी को भी असाधारण बना देता है । मनुष्य की समस्त प्रकृति को दृशा भर के अन्दर जगा देने वाला प्रेम ही है । इस प्रेम के अदिर्भावि में दुर्बल होने के कारण ही हम लोग सम्पूर्ण उपलब्धि या ज्ञान से वञ्चित हैं । हमारे पाम क्या है यह हम जान ही नहीं पाते, जो गुप्त है उसे प्रकट नहीं कर पाते, जो सचिंत है उसका व्यय नहीं कर पाते अतः जो मानव प्राणी मात्र में अपनी आत्मा देखता है और सभी को प्रेम करना अपना कर्तव्य समझता है उसका आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँचना सुनिश्चित है ।

प्रार्थना

सयम शब्द में 'यम्' धातु है जिसको 'सम्' उपसर्ग लगाने से सयम' शब्द बना है। "यम्" धातु का अर्थ है विग्रह करना यानि किसी पर अधिकार जमाना है और 'सम्' उपसर्ग का अर्थ समुच्चयता का सूचक है।

जीवन में सयम युक्त रहना बहुत जरूरी है क्योंकि आत्म सत्तम मानव का भूषण है। सयम युक्त जीवन बिताने से ही मानव जीवन सग्राम में विजय प्राप्त कर सकता है क्योंकि सयम एक ऐसा साधन है जिसके बल पर जीवन की समस्त वेदनाएं शान्त हो जाती हैं और जीवन की काली रात सुन्दर प्रभात में बदल जाती है और उषा मुस्करा उठती है। जीवन में सारे उत्पात, देहिक, दैविक एवं भौतिक ताप सयमहीनता ही के कारण होते हैं। सयमहीन व्यक्ति स्वयं अपनी निगाहों में गिर जाता है। इन्द्रिय जीव व्यक्ति को ही इन्द्र कहते हैं। इन्द्रिय भोग से छूटना ही वास्तविक मोक्ष है।

वास्तव में "जग जीत लेने से बेहतर है नपस जीत लेना।" क्योंकि "बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वानसमपि वर्षति" यानि इन्द्रिया बहुत बलवान होती हैं जो पांडित्य को भी कुमार्ग पर खींच ले जाती हैं। ईसा मसीह ने बाइबिल में इसीलिए कहा है कि नारी के सौन्दर्य पर अपने हृदय को मुग्ध मत कर और न हो स्वयं को उसकी चल चितवन का शिकार बना। वास्तव में सुन्दर स्त्री को देखकर भी जिसका मन विकृत नहीं होता वही धर्म्य है। जो जितेन्द्रिय है वह सबको अपने वश में कर सकता है जो विषयी है वह अवश्य नष्ट होता है अतः सयमयुक्त रह कर जितेन्द्रिय होना मानव का वर्तव्य बताते हुए महात्मा मनु ने कहा है कि —

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामत ।
अति प्रसक्ति चैतेषा मनसा सनिवर्त्तयेत् ॥

अर्थात् इन्द्रिय विग्रह कर उनकी अतिशय आसक्ति को मन से बहिष्कृत कर देना चाहिए।

जब मानव सासारिक विषयो को धर्म के प्रतिबल समझकर तथा उनके दोषों का ज्ञान लाभकर उन्हें त्याग देता है तो वह इहलोक एवं परलोक में सुख प्राप्त करता है। यद्यपि मद्य, मांस भक्षण, मैथुन में जीव अज्ञानवश दोष नहीं मानता परन्तु इनका त्याग कर समययुक्त रहना महाफल देने वाला है।

राजस्थानी लोक कथा साहित्य में फल पर एक अति सुन्दर कथा है —

एक पंडित ने एक बार अपने नगर के राजा से कहा कि राजन् । समय से रहने वाले की बुद्धि बड़ी विलक्षण होती है जो राजा समय से रहता है तो उसकी प्रजा उसके वश में रहती है। राजा पंडित के बहने से समययुक्त जीवन वित्ताने लगा। जब राजा कई दिनों तक रानी के मटल में नहीं गया तो रानी ने इसका कारण पूछा। जब उसे यह पता पड़ा कि राजा अगुव पंडित के बहने से समययुक्त जीवन वित्ताने रहा है तो उसने उस पंडित की पत्नी को बुलाया और लोभ देकर पूछा कि क्या उमका पति समययुक्त रहता है ? “रानी सा पंडित जी यदि समय से ही रहते तो क्या बात थी ? उनकी समय हीनता का ही फल है कि मेरे नौ लड़के लड़कियाँ हैं जिनके कारण हमारा गुजारा नहीं चलता और हमें भर पेट खाने को नहीं मिलता।” पंडितानी ने उत्तर दिया। रानी ने पंडितानी को दान दक्षिणा देकर विदा किया और राजा को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पंडित जी खुद तो बेगम खाते हैं और दूसरों को परहेज बताते हैं। खुद तो समय से रहते नहीं हैं और दूसरों को समय से रहने की शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने वाले को चाहिए कि वह पहले उस सीख का पालन करे। मैंने उमकी पंडितानी को बुलाकर पूछा है।

राजा ने दूसरे दिन पंडित को दरवार में बुलवाया और पूछा कि महाराज आप जिस सीख का पालन खुद नहीं करते उसका उपदेश दूसरों को क्यों देते हैं ? पंडित राजा की मनशा समझ गया। उसने कहा, ‘राजन् । मेरे किसी एक पुत्र को अभी बुलवाया जाय।’ राजा ने सिपाही भेजकर उसके एक पुत्र को बुलवाया। उस ब्राह्मण बालक के वस्त्र गंदे थे। हाथ में गिल्ली डबा था। सारा शरीर मिट्टी में भरा था। बाल भूतो की तरह बिखरे हुए थे। नाक से सेढा बह रहा था। उसने आते ही अपने बाप से कहा, “क्या है। मुझे क्यों बुलाया है। मुझे जाने दे नहीं तो मैं उडे से खोपटा पीडकर अभी भग जाऊँगा।” पंडित ने अपने पुत्र को तत्काल भेज दिया और राजा से कहा कि अब राजकुमार को बुलवाया जाय। तत्काल राजकुमार का

दरवार में बुलवाया गया। उसने आते ही सब दरवारियों को नमस्कार किया और राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि पिताजी मेरे योग्य क्या आज्ञा है? मुझे फौरन हुकम दे। जिस कारणवश मुझे दरवार में बुलवाया गया है। यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना है। पंडित ने राजा से निवेदन किया कि राजकुमार को वापिस भेज दिया जाय। राजकुमार को वापिस महल में भेज दिया गया। उसके जाने के बाद पंडित ने राजा से कहा कि देखा राजन् मुझ समयहीन व्यक्ति की सन्तान का वर्तव्य और एक राजकुमार का वर्तव्य। समयहीनता के कारण ही वह सन्तान एवं निकृष्ट सन्तान होती है। समयहीनता के कारण देश में जब अनावश्यक सतति बढ़ जाती है तो देश में काल विपरीतता आती है जिससे काल पड़ते हैं। अथाहवृष्टि एवं अनाहवृष्टि होती है। आमुरी रोग फैलते हैं जिनका इलाज नहीं होता और प्रकृति महा-काल का रूप धारण कर संहार करती है। राजा पंडित की बात से सन्तुष्ट हो उसे इनाम देकर दिसा दिया।

इस कथा में स्वतः प्रमाणित है कि स्वयं के, समाज एवं राष्ट्र के कल्याण हेतु समययुक्त रहना मानव का परम वर्तव्य है क्योंकि जो व्यक्ति समययुक्त जीवन व्यतीत नहीं करता, वह उम नाविक के समान है, जिसके पास दिशा बोधक यत्र (कम्पास) न हो—हवा का तेज भौंका उसे बिघर बहा से जायेगा, कौन जाने? इन्द्र याने मन ऐरावत हाथी याने विषय भोग की मस्ती में डूबा कि मानव की बुद्धि नाश हो जाती है क्योंकि इन्द्रियों में से एक इन्द्रिय अपने विषय में लगी कि बुद्धि नष्ट हो जाती है जैसे चलनी से जल छन जाता है। महाभारत में अश्वत्थामा एक पात्र है जिसका अर्थ है विषयो में अधिक आसक्ति मानव को अस्वस्थ करती है। जीव (अर्जुन) समयहीन हो जाता है तो गाण्डीव याने पुरुषार्थ से गिर जाता है फिर “सीदन्ति मम गायाणि” अर्थात् शरीर छीजता है इसीलिए समय युक्त जीवन धिताने का उपाय भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है ‘तस्मात् योगी भवाऽर्जुन’ अर्थात् हे जीव तू योगी बन और जब जीव अर्जुन। उपरति धारण कर लेता है तो वह कहता है “नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा त्वत्प्रसादात् मयाऽच्युत” अर्थात् हे भगवान् आपकी कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हुआ और मेरी बुद्धि ठीक हुई।

जिह्वा भी एक इन्द्रि है। बाइबिल में इसीलिए कहा है कि जो अपने मुँह और जिह्वा पर समय रखता है वह अपनी आत्मा को अनेक सतापो से

बचाता है। मुख और जिह्वा पर सयम रखने का अर्थ है एक तो अपनी जीभ को स्वाद में बचाना क्योंकि जो चीजें जीभ को स्वादिष्ट लगती हैं वे पेट का खराब करती हैं और मानव को रोगी बना देती हैं जीभ के स्वाद को सयम रखने की प्रेरणा हमें इस कथा में मिलती है —

एक बार एक माधू को वाग की सेव खाने की गन में आई। उसने अपने मन की बहुत समझाया किन्तु जब उसका मन नहीं माना तो वह वाजाय से एक सेव ले आया और एक आले में रख दिया। उसका मन जब सेव खाने को चलता तो वह उस सेव को देयता और फिर मन से कहना कि अभी ठहर जा फिर खा लेना। इस तरह करते करते सात दिन बीत गये। सेव पड़ा पड़ा जब सिड गया और उसमें कीड़े पड गये तो मन्यामी ने अपने मन से कहा देख रही है न सेव का वास्तविक रूप जिम पर तू रोभा था अब इसे गाले। उसके मन ने उत्तर दिया नहीं यह तो उपयोग के योग्य नहीं है। इस तरह उस सन्यासी ने अपने मन पर सयम पा लिया। गीता में भीम दम का प्रतीक है जो इन्द्रिय विचार को नष्ट करता है। सचमुच में मन इन्द्रियन के रोकने समतिहि कहत सुधीर। इन्द्रियगन को रोकने दम भाखत बुधवीर।

मुख पर सयम रखने का अर्थ वागी सयम से भी है इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि —

बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोलि ।
दिय तराजू तोल के, फिर आपन मुरा खोलि ॥

जीवन में अनेक सताप वाणी की सयमहीनता से हो जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि अनेक युद्ध वाणी की सयमहीनता से हुए हैं। न जाने कितने सताप कितनी आत्म हत्याएँ, दंगे-फिसाद एक सन्धो जघन्य अपराध वाणी की सयमहीनता से हुए एव हो रहे हैं। अतः जो कुछ बोलो सम्भल कर वाला क्योंकि —

वात का जखम है तनवार के जखमो के सिवा ।
कीजिये कल मगर मुह से इरशाद न हो ॥

सचमुच में जीवन में अनेक सन्तापो का मूल कारण विचारो का असयम है। यदि हमारे विचार सयत हैं, यदि हमारा, हमारे मन और मस्तिष्क एव

वाणी पर कठोर नियंत्रण है तो हम जीवन में स्वयं को अनेक सन्तापों से बचा सकते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना निर्माण कर सकते हैं।

इस ससार में मुख एव शान्तिमय जीवन बिताने के लिए भक्त शिरोमणि चरणदास जी के इस दोहे को जीवन में कर्तव्य रूप में ढाल लेना चाहिए कि —

जग माही ऐसे रहो, ज्यो जिह्वा मुख माहि ।
धीव घना मच्छन करे, तो भी चिकनी नाहि ॥

अर्थात् जीभ न जाने कितने धी युक्त पदार्थों का रसास्वादन करने पर भी चिकनी नहीं होती उसी प्रकार मानव को ससार में रहना चाहिए। जीभ भगवान ने हमको इसलिए नहीं दी है कि हम उससे दूसरों का दिल दुखाये। जवान की कठोरता को प्रकृति भी पसन्द नहीं करती। इसलिए एक उर्दू के शायर ने कहा है कि—

फितरत को नापसन्द है, सरती जवान में ।
पैदा हुई न इसलिए, हड्डी जवान में ॥

जीवन में यदि प्रगति का कोई उपाय है तो वह है मनो विकारों पर नियंत्रण रखना, आत्म सयम रखना क्योंकि जिसमें सयम नहीं, अपनी कामनाओं को नियंत्रण में रखने का सामर्थ्य नहीं, जो साधारण प्रलोभन पर चरित्रहीन हो जाता है तथा जो क्रोध के आवेश में वह जाता है यह भूलकर कि अविचार की हर तरफ उसे अन्धकार एव गर्त में ढाल देगी, वह व्यक्ति मनुष्य नहीं पशु है। विचारों के सयम से ही मानव ऊँचा उठता है एव पशुवृत्ति से छूटता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह एव मात्सर्य पड़िपु तो हमें डबोने के लिए ही है क्योंकि —

दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम ।
करती किसी की पार हो या दमिया रहे ॥

जो अपना स्वामी आप है, जिसने अपनी विचार शक्ति पर सयम रख रखा है उसे विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त होती है। महात्मा गौतम बुध ने कहा है कि जो क्रोध आने पर मन को शान्ति की दिशा में बदल

सकता है, जैसे वह रथ का रास्ता बदलता है, उसे मैं सारथी कहता हूँ जो ऐसा नहीं कर पाते उन्होंने केवल बाहे थाम रखी है। महात्मा मनु ने इसीलिए कहा है कि जिस प्रकार सारथी घोड़े को अपने अधिकार से इच्छानुसार चलाता है उसी प्रकार मनुष्यों को चाहिए कि परिश्रम और प्रयत्न करके विषयों से इन्द्रियो का समय करे अर्थात् आश्रय को रूप से वान को सुनने से और नाक को सुगन्ध से और उसी प्रकार और इन्द्रियो को समय युक्त रखे। भगवान् श्रीकृष्ण ने भी कहा है कि जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इन्द्रियो के बीच में जिस इन्द्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय रस युक्त पुरुष (जो योग युक्त जीवन व्यतीत नहीं करता) की बुद्धि हरण कर लेती है इसलिए हे अर्जुन ! बल्लुआ जैसे सब अंगों को समेट लेता है वैसे ही पुरुष जब सब ओर अपनी इन्द्रिया को विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है अतः इन्द्रियो को वश करके ज्ञान-विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम को निश्चय पूर्व नियन्त्रण में रख क्योंकि योगीजन स्वभाविक सब इन्द्रियो को समय अर्थात् स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात् इन्द्रियो को विषयों से रोक कर अपने वश में कर लेते हैं। जितेन्द्रिय, श्रद्धावान् पुरुष ज्ञान प्राप्त कर भगवत्प्राप्ति व शान्ति प्राप्त करता है।

वस्तुतः समय से ही आत्मा अथवा परम सत्य, तप सम्पूर्ण ज्ञान, साहस, धैर्य मिलता है। भर्तृहरि ने कहा है कि 'विचार है तो सति विक्रियन्ते, येषां न चेत्त्रासि न एव धीराः' अर्थात् विचार के कारण मौजूद होने पर भी जो अपने चित्त को विचलित नहीं होने देता वही धीर पुरुष है।

अब प्रश्न यह है कि विचार समय क्या है और वैसे क्या जाय। एवाग्रता पूर्वक पदार्थ या विषय पर विचार की अचल सन्निहित स्थिति ही विचार समय है। किसी प्रकार के विचार पर एवाग्रता होती है तभी उसका समय होता है। योग उपासना से अपने चित्त की चञ्चलता को स्थिर करना ही विचारों का समय है। बार बार एक ही विषय पर विचार को अन्तर्मुख स्थिर करना सबलप कहलाता है। विचार को बहिर्मुख करना विकल्प कहलाता है और उनके मिश्रण को सकल्प विकल्प कहते हैं जो विनाश का कारण है। सकल्प का त्यागी कभी योगी नहीं बन सकता। श्रेय मार्ग पर दृढता से बढ़ने की प्रतिज्ञा ही सकल्प है। पूज्य बापू ने कहा है कि अरुली गुफा हृदय में है और श्मशान भी वही है इसमें रहकर विचार मात्र को राख कर डालें तभी

सच्चा सन्यास है। जो अन्तर में देखता है बाह्य नहीं, वह सच्चा कलाकार है। कर्तव्य पालन हेतु विचार श्री दृढ़ता ही सबल्य है और यही जीवन है एव विचार शून्यता मृत्यु। विचार परिशीलन से नि सबल्य हो जाने पर समाधि लग जाती है क्योंकि सविवल्य समाधि तब विचार कायम रहता है। जब विचार ही मनुष्य का जीवन है तो उसके द्वारा मनुष्य चाहे जैसा अपने आपकी बना सकता है अतः जीवन में विचार समय परमावश्यक है क्योंकि विचार समय का सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्फुरण इतना बलशाली होता है कि मनुष्य चाहे जो कुछ कर सकता है और मनुष्य को यह शक्ति प्रकृति द्वारा प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। विचार समय से मनुष्य साक्षात् ब्रह्म बन जाता है। योगाभ्यास द्वारा विचारों के समय से सिद्धि तक प्राप्त की जा सकती है। चार्ल्स वक्सटन के कथनानुसार विचारों की एकाग्रता में ही जीवनसंग्राम में विजय प्राप्त की जा सकती है तो पाश्चात्य पंडित इमासन ने लिखा है कि जीवन में यदि बुद्धिमानों की कोई बात है तो वह है विचारों की एकाग्रता (समय) और यदि कोई खराब बात है तो वह है अपनी शक्तियों को बिखेर देना। बहु-चित्तता कैसी भी हो इससे क्या ?

शाण्डिल्योपनिषद् में हमारे भारतीय ऋषियों ने विचार समय के चमत्कारों का वर्णन लिखा है जैसे नासिका के अग्रभाग में समय करने से शक्ति मिलती है और इन्द्रलोक का ज्ञान हो जाता है। काल में चित्त का समय करने से यमलोक का ज्ञान हो जाता है। भ्रूमध्य (आज्ञा चक्र में) समय करने से प्रशासन शक्ति बढ़ जाती है। बायें गान में समय करने से वायु लोक का, कठ में समय करने से चन्द्र लोक का ज्ञान हो जाता है। शरीर के रूप पर चित्त का समय करने से अपना शरीर दूसरों को नहीं दीव्यता इसी प्रकार शरीर के विभिन्न-विभिन्न भागों में समय करने से जो शक्तियाँ मानव को मिलती हैं, उनका वर्णन उक्त उपनिषद् में भरा पड़ा है।

अब यह स्वतः प्रमाणित है कि यदि हमें शक्ति सतोप और सुखमय जीवन बिताना है तो समययुक्त रहना हमारा परम कर्तव्य है इसके लिए हमें अपनी अनुचित विचारों की दासता छोड़नी ही पड़नी क्योंकि यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो हम हमारे विचारों का समय सरलता से कर सकते हैं। महाकवि रहीम ने मन को समय युक्त रखने के लिए कहा है कि -

जो रहीम मन हाथ है, मनसा बहु जित जाहि ।
जल में ज्यो छाया परी, बाया भीजति नाहि ॥

भस्तिष्क मे अनावश्यक विचार पैदा होना भी एक जन्म है जो जय करने से नहीं होता । मन जय से या लय याने ध्यान करने से नियन्त्रण मे आ जाता है और विचारो का समय सम्भव एव सरल हो जाता है अत उत्तम रीति से प्रयत्न करके मन आदि उत्तम रीति से प्रयत्न करके मुक्ति मार्ग और सासारिक कर्तव्य पालन करना चाहिए और शरीर की रक्षा हेतु समय युक्त रहना मानव को अपना परम कर्तव्य समझना चाहिए ।

संगति

एक बार भगवान् दिशु ने नारद से पूछा कि ससार मे सबसे खराब चीज कौनसी है । नारद सारी सृष्टि मे घूम कर आया और भगवान् को उत्तर दिया कि विष्ठा (पाखाना) ससार मे सबसे गंदी है जो दुर्गन्ध फैलाता है । भगवान् मुस्कराये और कहा कि कल फिर सोचकर आना । नारद भगवान् के पास बैठ गया । भगवान् ने नारद को बहुत पक्वान् और मिठाईया खिलाई । नारद मिठाईया खाकर भगवान् के पास से चला गया किन्तु सोचता रहा कि ससार मे सबसे गंदी चीज कौन सी है ?

दूसरे दिन नारद शीघ्र बरने गया । फिर उसके दिमाग मे आया कि ससार मे सबसे गंदी चीज विष्ठा है । वह स्नान ध्यान कर भगवान् के पास फिर गया और कहा, 'भगवान् ! ससार मे सबसे गंदी चीज विष्ठा है । भगवान् फिर हुसे और नारद से कहा कि नारद तुम अभी तक नहीं समझे कि ससार मे सबसे गंदी चीज कुसंगति है । देखो, बढिया-बढिया सिप्टान जिन पर हरेक का मन ललचाता है इस दुर्गन्ध पूरित शरीर की कुसंगति से विष्ठा बन जाता है ।

वास्तव मे जीवन का उत्थानपतन मानव के कुसंग सुसंग पर निर्भर करता है । दुष्टो की संगति से सज्जन और धर्मशील व्यक्तिओ के चित्त मे भी विकार उत्पन्न होता है । दुष्ट दुर्धोवन की संगति से धर्मशील भोष्म पितामह राजा बराट की गायें चुराने चले गये थे, महाभारत इसका साक्षी है अत दुर्जन मीठा बोलने वाला हो तो भी उसकी संगति एवं विश्वास नहीं करना चाहिए क्योकि दुर्जन के "मधुतिप्टति जिह्वाग्रे हृदि हलाहल विषम" अर्थात् दुर्जन के मुह मे तो गिट्टास होता है किन्तु हृदय मे हलाहल विष भरा होता

है। जीवन में विष, अग्नि, सर्प, शस्त्र आदि से इतना भय नहीं होता जितना कि दुर्जन सगति से होता है क्योंकि —

अहो दुर्जन ससर्गं मान हानि पदे पदे ।
पावकं लोहि सगेन मुदगरं रपिहग्यते ॥

अर्थात् दुर्जन के साथ रहने से मानव की पग पग पर हानि होती है जैसे लोहार की भट्टी में अग्नि लोह के साथ रहने से मार बार पीटी जाती है।

दुर्जन की सगति से न केवल पग पग पर मानहानि ही होती है बल्कि अनेक बार कुसगति विनाश का हेतु बन जाती है इसी लिए बूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है कि —

दुराचारी दुरादृष्टि दुरावासी च दुर्जन ।
यन्मन्त्री त्रियते पुम्निभर्त्तर शीघ्र विनश्यति ॥

अर्थात् जो मनुष्य दुराचारी के साथ, कुदृष्टि रखने वाले के साथ बुरी जगह रहने वाले के साथ और दुष्ट मनुष्य की सगति करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

प्रार्थना

वर्तमान में हमारे राष्ट्र पर अनेकानेक संकटों के बादल मंडरा रहे हैं। हमारी सीमाएं शत्रुओं से घिरी हैं। इन सब संकटों से बचना चाहते हैं। संसार में मनुष्य के साथ तीन विपरीतताएं आती हैं। पहली काल विपरीतता दूसरी देव विपरीतता और तीसरी बुद्धि विपरीतता। अभी हमारे देश में काल विपरीतता है। इस विपरीतताओं से बचने का केवल एक ही उपाय है और वो है नियमित प्रार्थना करना देश के कल्याण के लिए क्योंकि मनुष्य भोजन के बिना जीवित रह सकता है परन्तु प्रार्थना के बिना जीवन मृत्युतुल्य है। प्रार्थनासे हमें शान्ति मिलती है साहस मिलता तथा हमारी चिन्ताओं का निवारण होता है। महात्मा गांधी की प्रार्थना की शक्ति ने ही हमें स्वतंत्र कराया और वह महापुरुष प्रार्थना में इतना नियमित था कि हत्यारे नादूराम

गोडसे ने प्रार्थना के समय में ही उम महासत की हत्या की और इस पर भी उस सत के मुख से अंतिम शब्द भी प्रार्थना का ही निकला था हराम । काम सत्कार में कोई नहीं कर सकता वह काम प्रार्थना द्वारा अवश्य होता है । एक कवि ने ईश्वर की प्रार्थना की तुलना बाव से की है । जिस प्रकार बाव पशुओं का भक्षण करता है उसी प्रकार प्रार्थना भी मनुष्यों को पसाने वाले सारे शत्रुओं का भक्षण करती है । सड़ककाल में अथवा काल विपरीतता में प्रार्थना करने पर उसकी शीघ्र प्रतिक्रिया होती है इसीलिए तो शकगचाय जी ने कहा है "क्षुधा तृपार्ती जननी स्मरन्ति" अर्थात् व्यथा में ही तो पुत्र मर्व-शक्तिशालिनी मा को याद करता है और वह माँ जिसे हम भगवान अल्लाह, ईश्वर आदि अनेक नामों से पुकारते हैं बहुत ऊँचगामयी माँ है बिन माँगे स्तनपान कराने वाली है । यह मातृभूमि ही महा प्रकृति माँ है जो एक बार शुद्ध अन्तर्करण से माँ शब्द पुकारते ही हमारी रक्षा को दौड़ी आती है स्वयं के सत्य की, स्वयं की शक्ति की खोज केवल प्रार्थना से ही सम्भव है ।

एक पाश्चात्य विद्वान इमर्सन का कथन है कि किसी गप्पट के लिए इसमें अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि वहाँ के व्यक्तियों में उपासना और प्रार्थना का अभाव हो । तो दूसरे एक पाश्चात्य विद्वान कैम्ब्रिज दूनिज का मत है कि जब मनुष्य प्रार्थना प्रारम्भ करते हैं तभी वे प्रगति पथ पर अग्रसर होने लगते हैं । हमारे भारत के महान् दार्शनिक महर्षि अरविन्द का कथन है कि सड़ककाल में मनुष्य को केवल प्रार्थना ही बचा सकती है यह वस्तुतः मत्य भी है क्योंकि जब मनुष्य सड़क में होता है, या बीमार होता है, तो उसके मुँह से माँ, माँ ॥ शब्द निकलता है जो उस महाप्रकृति माने भगवान का नाम है । बीमारी से पीछा छुड़ाने का प्रथम उपचार प्रार्थना ही है ।

हमारे देश में जब वर्षा नहीं आती है तब हम जगह-जगह हरोवीतन करवाते हैं, मझ करवाते हैं, जिसके प्रतिफल स्वरूप वर्षा भी होती है परन्तु जब हमारे देश में युद्ध के बादत मडरा रहे हो तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम मातृभूमि की रक्षा के लिए शुद्ध अन्तर्करण से प्रार्थना कर । यह बात ध्यान में रखने की है कि यदि आप अपने देश की रक्षा हित सच्चे अंतर्करण से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करते-करते यदि आँखों से शत्रुवाग वह उठेगी तो इसमें किन्चित भी संशय नहीं कि हमारी आँख से भूमि पर गिरा प्रार्थना युक्त एक अश्रुविन्दु हमारे एक हजार सैनिकों की रक्षा करेगा और शत्रुओं की सैना के एक हजार सैनिकों को घराक्षायी करेगा ।

प्रार्थना का कोई निश्चित समय नहीं मनुष्य जिस वक्त जिस स्थान पर प्रार्थना करना चाहे कर सकता है । प्रार्थना के लिए कोई निश्चित स्तोत्र अथवा पाठ नहीं चाहिए क्योंकि भगवान तो हिरदय की भाषा सुनना जानते हैं और कोई भाषा वह समझना ही नहीं । बालक निर्मल हृदय की पुकार सुनते ही वह दौड़ा आता है । सोते समय और प्रातःकाल उठते समय यदि पत्येक व्यक्ति यह प्रार्थना करना शुरू करदे कि हे भारत मा तेरी जय हो विजय हो, हमारे देश का हर प्रकार का सबूत शीघ्र दूर हो हम सबमे प्रेम और एकता कि भावना भरदे, हमारे देश का कल्याण हो तो यह दृढ़ निश्चयात्मक कहा जा सकता है कि भारत का अवश्य अद्वितीय उत्थान एव कल्याण होगा और भारत हमारे देखते सप्ताह में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा ।

सत्य परमपिता परमेश्वर का ही नाम है । सृष्टि के पूर्व सत्य की उत्पत्ति हुई है । जो शाश्वत हो अर्थात् जिसका कभी नाश न हो उसे सत्य कहते हैं । कभी नाश न होने वाला ब्रह्म सत्यम् अर्थात् ब्रह्म ही सत्य है । ऋषियो ने जिन्होंने सत्य की रिसर्च (खोज) की है कहा है कि सत्य से श्रेयस्कर अन्य कोई धर्म नहीं है । रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं अतः महर्षि व्यास के कथनानुसार जो सत्य है वह धर्म है, जो धर्म है वह प्रकाश है और प्रकाश ही स्वात्म ज्ञान है और इसीलिए दर्शन शास्त्र कहते हैं कि "सत्यं ज्ञानभक्षत ब्रह्म" अतः सत्य बोलना, सत्याचरण सत्य व्यवहार, सत्य विचार, सत्य कर्म एव सत्य की खोज करना मानव का धर्म है, क्योंकि मानव में जो निहित सत्य है वही तो धर्म है । जब मानव सत्य छोड़ देता है तो नष्ट हो जाता है जैसे अग्निप्रपत्नी जलाने की शक्ति जो सत्य है छोड़ देती है तो राख हो जाती है उसी प्रकार मानव सत्य छोड़कर खाल हो जाता है क्योंकि 'सत्य ही परम बल' अर्थात् सत्य ही महान शक्ति है अतः 'सत्यवद' अर्थात् सत्य बोलना सभी धर्मों में मानव का कर्तव्य बताया है । वेद में भी "सत्यम् जायते नाश्रत" अर्थात् "सत्यमेव जयते" याने सत्य की सदैव विजय एव असत्य की सदैव पराजय बताई गई है ।

सचमुच में सत्य की साधना में सदैव रत साधक के जीवन में शाल साहित्यगुणा निर्भीकता, दान, त्याग, बलिदान, एकता की शक्ति रक्त आ जाती है । हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला लहा शक्ति शाली सिंह भी सत्य के साधक के समक्ष वृत्ते सदृश दुम हिलाकर उसके चरणों में लोट जाता है । क्योंकि सत्य में ऐसी विलक्षण आकर्षणशक्ति होती है कि जिसके समक्ष नतमस्तक हुए बिना कोई नहीं रह सकता है ।

पूँज्य महात्मा गांधी का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष दिव्य उदाहरण है, जिन्होंने सत्य की शक्ति से समस्त विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और भारत को सत्य के बल से स्वतन्त्र करा दिया। किसी ने एक बार उनसे पूछा कि बापू ! क्या आप कठिन संसार की निराशाओं के बावजूद भी सत्य में विश्वास रखते हैं ? तो उन्होंने दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ आत्म विश्वास से उत्तर दिया कि हा, मेरा अटूट विश्वास है कि सत्य को छोड़कर अन्य कोई ईश्वर नहीं है अतः मैं अन्तःकरण से सत्य में श्रद्धा रखता हूँ। और विश्व की कोई भी निराशा, असफलता और शक्ति मुझे मेरे इस विश्वास से विचलित नहीं कर सकती। क्योंकि सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों उसमें अनेक फल नजर आते हैं, उसका अन्त नहीं होता। फिर निराशा कहां रहती है ? बापू जब यह उत्तर दे रहे थे तो उनकी अंगुलियां उनकी पमलियों की निकली हाड्डियों पर घूम रही थी। वे मुस्करा रहे थे और उन्हें अपने भौतिक शरीर में स्थित सूक्ष्म आत्म शरीर में सत्य की शक्ति का भान हो रहा था। सचमुच में सत्य से ही असत्य विचारों का विनाश होकर आत्म अनुशासन, स्वात्म नियंत्रण, आत्म विकास एवं आत्म विश्वास का अनुभव होता है।

बापू वाइविल का यह सिद्धान्त जानते थे कि मानव जब सत्य को पहिचान लेता है तो सत्य उसे स्वतन्त्र बना देता है अतः बापू ने स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह के बल पर ही सफलता पाई और डाक्टर मार्टिन लूथर किंग जिसने कि गांधी जी के सत्य सिद्धान्तों की अपने जीवन में उतारा आज संसार से अर्जर-अमर हो गया। सचमुच में सहस्रों अश्वमेध यज्ञों से सत्य की तुलना की जाय तो सत्य ही भारी बैठेगा।

किसी बात को यथार्थरूप में कहना सत्य बोलना कहलाता है लेकिन जिस प्रकार साहित्य में शुष्क यथार्थ पूर्ण रचना का कोई महत्व नहीं उसी प्रकार जीवन में मात्र सत्य बोलना ही उपयोगी नहीं। महाराज मनु ने कहा है कि जो सत्य से पवित्र किया हुआ हो वही बोलना चाहिए क्योंकि सन्देह और भ्रम मदैव असत्य भाषण से उत्पन्न होता है। अतः यदि तुम असत्य बोलोगे तो तुम्हारे जन्म भर के निये पुण्य कर्म वृत्तों को प्राप्त हो जायेंगे क्योंकि जो पुरुष असत्य भाषण करता है वह पापी अघोशिर हो बहुत अंधेरे नरक में जाता है। जो न्यायालय में प्रलोभनवश असत्य बोलता है—वह दारुण विपत्ति पाता है क्योंकि असत्य से सहस्रपुत्र कलंकित हो जाते हैं लेकिन

सचमुच सत्य बड़ी कटु होती है । महाभारत में इसीलिए महर्षि व्यास ने लिखा है —

सत्य ब्रूयात्प्रिय ब्रूयात् न ब्रूयात्सत्यम्ऽप्रिय ।
प्रिय च नानृत ब्रूयात् एष धर्म सनातन ॥

अर्थात् ऐसा सत्यकहो जो प्रिय हो । अप्रिय सत्य न कहो और न प्रिय असत्य ही कहो । यही सनातन धर्म है । जहाँ सत्य भाषण से किसी का हनन होता हो वहाँ, असत्य भाषण सत्य से उत्तम है । महाभारत में सत्य की जगह-जगह महिमा बताकर भी सत्यासत्य का निर्णय करने हेतु लिखा है कि सत्य बोलना अच्छा है परन्तु सत्य से भी अधिक ऐसा बोलना अच्छा है जिसमें सब प्राणियों का हित हो क्योंकि जिससे प्राणियों का अत्यन्त हित होता हो वही हमारे मत से मृत्यु है । जो सत्य प्राणियों का नाश करादे ऐसा सत्य महान पाप है इसका एक उदाहरण देखिये —

एक साधु जगल में तपस्या करता था । वह सदा सत्य बोलता था । पास ही एक नगर था । एक दिन डाकुओं ने नगर निवासियों को चेतावनी दी कि कल हम सारा नगर लूट लगे । सिर पर सक्ट आया देखकर नगर निवासियों ने सोचा कि अपने बीमती गहने आदि लेकर जगल में छिप जाय । उन्होंने वैसा ही किया और जहाँ वह साधु तपस्याकर रहा था उस जगह जाकर जगल की खानों में छिप गये । डाकू जब नगर में लूटमार करने आये और उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वे निराश होकर उसी जगल से वापिस लौटने लगे कि एकाएक डाकुओं के सरदार की निगाह उस साधु पर पड़ी । उसने सोचा कि यह साधु अवश्य ही सत्य बोलता होगा । शायद इसे मालूम भी होगा कि नगर वासी कहा गये हैं ।

उसने साधु से जाकर पूछा कि बताओ नगरवासी किधर गये हैं । साधु मुह से तो कुछ भी नहीं बोला लेकिन हाथ से इशाग कर के बतला दिया कि नगरवासा इसी जगल में छिपे हैं । फलस्वरूप सारे लोग डाकुओं से मारे गये । भगवान साधु के सत्य पर बहुत नाराज हुए और इतनी तपस्या के बावजूद भी जब वह साधु मरा तो उसे गिरगिट की योनि में पटकवा । धर्म और नीति-शास्त्र का अन्वोन्य सबन्ध है । नीतिशास्त्र इसीलिए कहते हैं कि हसी में, स्थियों के साथ, विवाह के समय, जब प्राण सक्ट में हो, और सपत्ति की रक्षा

के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है । आचार्य बृहस्पति ने भी लिखा है कि अपनी आय को सत्य रूप में पत्नी को पूर्णतः नहीं बतानी चाहिए और आय का पच्चीस प्रतिशत भाग छिपाकर रखना चाहिए । इसका अर्थ यह नहीं कि सदा ही नीति की आड़ लेकर अमत्य ही बोला जाय क्योंकि मृदुवाणी बोलना, हितकर बातकरना, किसी को नुकसान न पहुँचाना, किसी का दिल न दुखाना किसी को धोखा न देना सत्य व्यवहार करना, सत्य व्यापार करना वास्तविक सत्य है । इसके विपरीत जिन सत्य वचनों से किसी को कलेज होता हो, जिस सत्य बोलने से किसी व्यक्ति व समाज का अहित होता हो वह सत्य होते हुए भी असत्य है । मुह से उच्चारण करने मात्र से कोई बात सत्य अथवा असत्य नहीं होती अपितु सत्यता एवं असत्यता बोलने एवं व्यवहार करने वाले के हृदय के भाव और उसके होने वाले प्रतिफल पर आधारित होती है । असत्य का व्यवहार मजाक में अधिक करने से भी वही होता है जो उस गड़रिये के साथ हुआ जो मजाक में रोज कहता था, "भेडिया आया । भेडिया आया" और उसकी चिल्लाहट पर सारे गड़रिये इकठ्ठे हो जाते थे और वह उनसे कहता था कि मैं तो मजाक कर रहा था । और एक दिन जब सत्रभुच में भेडिया आया और वह चिल्लाया तो लोगो ने उसके सत्य को परिहास समझा । फलस्वरूप वह मारा गया । अतः स्वतः प्रमाणित हैं कि सत्य का नाश छद्म, दंभ, बाह्य प्रदर्शन एवं अधिक परिहास में हो जाता है । जो लोग स्वार्थ-पदार्थ के लिये मजाक में भी झूठ नहीं बोलते उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है । अतः विवेक का सहारा लेकर सत्य बोलना मानव का कर्त्तव्य है । विवेकहीन ही सत्यानाश करना मानव का कर्त्तव्य नहीं । भर्तृहरि ने लिखा है कि तेजस्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान भी दे देंगे परन्तु वे सत्य प्रतिज्ञा का कभी भी त्याग नहीं करेंगे राजा हरिश्चन्द्र जिसने सत्य की रक्षा-हित अपनी पत्नी व पुत्र को बेच दिया । महाराण प्रताप के हाथ से जब सूखी घाम की रोटी वन विलाव ले भागा और बालक अमर सिंह भूख से चीख पड़ा तो भी उन्होंने सत्य को नहीं त्यागा । नचिकेता के सत्य बोलने पर पिता ने यमराज को माँप दिया तो भी उसने सत्य नहीं त्यागा । हिरणकश्यप के अत्याचारो का डटकर विरोध करना सत्य के उपासक भक्त प्रह्लाद ने अपना परम कर्त्तव्य समझा । गुरु गोविन्दसिंह ने सत्य की रक्षा हेतु अपने दोनो बच्चों को दीवार में जिन्दा चुनवा दिया क्यों कि वे जानते थे कि साँच को आच नहीं आती और सत्य की सदैव विजय होती है । परन्तु इस हेतु मानव के जीवन में मन वचन एवं कर्म से सत्य का पालन आवश्यक है । इसका एक उदाहरण देखिये :-

एक राजा मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करता था। एक बार उसने अपने नगर में एक हाट लगवाई और यह घोषणा की कि यदि किसी व्यापारी का समान सन्ध्या तक कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मे खरीद लूंगा। एक दिन एक व्यापारी शनिश्चर की एक मूर्ति बेचने आया। उसे किसी ने नहीं खरीदा तो सन्ध्या को वह व्यापारी उस मूर्ति को लेकर राजा के पास गया राजा ने उस मूर्ति की कीमत और गुण पूछे। व्यापारी ने उत्तर दिया कि महाराज इस मूर्ति की कीमत पांच हजार रुपये है और शनिश्चर जहा पर यह रहता है वहा सब कुछ नाश हो जाता है। धन धर्म, लक्ष्मी, और सत्य सब छोड़ जाते है। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि यह मूर्ति खरीद ली जाय। राजा का यह आदेश सुनकर मंत्री चकित रह गया और मूर्ति खरीदने का विरोध किया लेकिन राजा नहीं माना और उस मूर्ति को खरीद ली। रात को जब राजा भोजन करके साया तो स्वप्न में एक आदमी आया और बोला कि राजन ! मैं धर्म हू। तुमने शनि की मूर्ति खरीद ली है अत मे जाता हू। राजा ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। फिर धन पुरुष रूप में आया और बोला राजा मैं जाता हू। राजा ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। फिर लक्ष्मी आई और बोली कि राजा मैं भी जाती हू। राजा ने उसे भी आज्ञा दे दी। अत मे सत्य आया और बोला कि राजन। मे भी जाता हू तो राजा ने उठकर उसके पाव पकड़ लिये और कहा कि भगवान् सत्य आपको रखने के लिये ही तो मैंने शनि की मूर्ति खरीदी। यदि आप ही चले जायेंगे तो मेरा रक्षक कौन है ? सत्य ने जब देखा कि राजा सत्य पर डूब है तो वह नहीं गया जब राजा के सत्य की विजय हो गई और सत्य नहीं गया तो धन-धर्म लक्ष्मी को भी वापिस लौट आना पडा। इसी लिए राजस्थानी अज्ञात कवि ने कहा है कि.

सत मत्त छोड सूरमा, सत छोडया पत जाय ।

सत की वाधी लिछ्मी, केर मिलेली आय ॥

अर्थात् सत्य की कभी नहीं छोडना चाहिए यदि जीवन में सत्य पालन मानव का कर्तव्य बन जाता है तो लक्ष्मी उसके पास अवश्य आती है।

क्योंकि जहा सत्य धर्म है वही धन और जय का भी अचल निवास है। जहा सत्य नहीं, वहा कभी लक्ष्मी कैसे रह सकती हैं। सत्य से विमुख होने पर लक्ष्मी नहीं रह सकती जैसे प्रकाश की ओर पीठ कर लेने पर छाया सदा

आगे ही आगे भागती है, उसे पकड़ नहीं सकते लेकिन प्रकाश की ओर मुह फेर देने पर छाया पीछे पीछे चलती है यही बात लक्ष्मी की भी है अतः मांगव का प्रधान कर्त्तव्य यही है कि सत्य से विमुख न हो अन्यथा विजन श्री उसके पास नहीं रह सकेगी अतः सदैव स्मरण रखिये कि —

जान जाये हाथ से, जाये न सत ।

है यही एक बात, हर मजहब का तत ॥

सत्य असत्य में कितना अन्तर है वह एक लोक कहावत से सिद्ध होता है कि “आखो देवी परसराम कभी न झूठी होय” अर्थात् जो आखो से दिखाई दे वह सत्य और कानों से जो मुने वह असत्य होता है—क्योंकि परात्पर ज्ञान परायो की बातों से ही आता है। जो सत्य नहीं होता। आत्मज्ञान जो स्वयं मानव आखो से देखता है वही सत्य है। जब भौतिक जगत जो कि ऋणा-नुबन्ध है में जीव यह विचार करता है कि मुझे यहाँ किसने लाकर डाला है। यह बार-बार जन्म लेना बार-बार मरना क्या है? सत्य क्या है तो उसको उसकी अन्तर्मा उत्तर देती है कि “ब्रह्म सत्यं जगत्मिथ्या” है अर्थात् ब्रह्म ही सत्य है और जगत असत्य है अतः उस परम सत्य को दिव्य चक्षुओं से ही देखा जाना सम्भव है क्योंकि सत्य ज्ञान अनन्त है, वह ब्रह्म है सत्य का आदि अतः नहीं है। यह मान्यता केवल भारतीय दर्शन शास्त्रियों की ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वानों की भी है। पाश्चात्य पंडित कम्पवैल के कथानुसार सृष्टि के आदि से ही सत्य चिर सुन्दर रहा है, आततायियों का वह शत्रु अवश्य है, किन्तु मानव का मित्र ही है अतः अब प्रश्न यह है कि उस मानव के मित्र ‘सत्य’ को पहिचानने हेतु मानव का क्या कर्त्तव्य है, करे जिससे उसे सत्य के दर्शन हो। क्या सत्य की प्राप्ति हेतु कर्म करना छोड़े दें? तो निश्चय ही उत्तर होगा कि ऐसा करना नितान्त मूर्खता है। सत्य तो कर्त्तव्य की आधार शिलापर आधारित है। ज्ञानवान् स्थिति में भी कर्म करना ही मानव का कर्त्तव्य है। विदेहात्मा जनक, रामकृष्ण, याज्ञवल्क्य आदि ने ससार में रहकर कर्म ही किये हैं। धर्म-कर्मवा कभी त्याग नहीं करते हुए कर्म से ही सत्य की प्राप्ति की है। सत्य की प्राप्ति हेतु विचार परिशीलन करना आवश्यक है। परिशीलन का अर्थ है—अविरल रूप से अश्यास करना। विचार परिशीलन से ही मानव शीलवान्, गुणवान्, विचारवान्, विद्वान्, चरित्रवान् एवं सत्यवान् बनता है क्योंकि जब विचार जिज्ञासा के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो परिशीलन होता है। सत्य का दर्शन कर्म छोड़कर भागन से नहीं होता।

तर्क वितर्क-कृतर्क से भी सत्य का ज्ञान नहीं होता क्योंकि —

फलसफी को वहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं ।
डोर को सुलाभा रहा है पर सिरा मिलता नहीं ॥

अतः सत्य ज्ञान की प्राप्ति तो सशय का नाश, वासना का त्याग, माया का त्याग एव यह नियम द्वारा ही सम्भव है । सत्यवान और सावित्री की कथा में सत्य प्राप्ति का ही रहस्य है । सावित्री ने वासना का त्याग कर अपने पति सत्यवान को यमराज से छुड़ाया । सावित्री कहते हैं मनुष्य में निहित अग्नि शक्ति को जो मनुष्य के मूलाधार (मणिपूर) चक्र में निहित है । वह यदि भौतिक वासनाओं में ही प्रयोग की जाती रहे तो मनुष्य मृत्यु की ओर जाता है और यदि वह यम नियम पूर्वक परिशीलन में प्रयोग की जाती है तो मानव अमरता प्राप्त करता है । सत्यवान मृत्यु से बच जाता है असत्यवान मृत्यु को प्राप्त होता है क्योंकि उस सहस्रो सूर्य सदृश सत्य ज्योति की एक किरण मात्र भी दृष्टि गोचर हो जान पर मानव अमरता प्राप्त कर लेता है । क्योंकि वह परम सत्य न तो मूर्ति पूजा में मिलता है न बाह्य पूजा से । उसके दर्शन हेतु विचार परिशीलन अर्थात् मानसिक उपासना ही करनी पड़ती है क्योंकि सत्य को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चन्द्रमा व तारे और न ही कोई अय शक्ति उस आल से देख सकती है न वाणी से उसका वर्णन होता है, अन्य इन्द्रियो से भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता, तप और कर्म से भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता । वह तो —

प्रणवो धनु शरो लयात्मा ब्रह्मतल्लयमुच्यते ।
अग्रमत्तन वेदव्य सर्ववत्तन्मयो भवेत् ॥

अर्थात् श्रवण, मनन, निदिध्यासन से, धृति, क्षमा, दम अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह कर कर्मजीत हो प्रणव (ॐ) ज्ञानरूपी महास्त्र धनुष जो धारण कर विचार परिशीलन द्वारा अपने आत्मारूपी बाण को तेजकर तत्पश्चात् उसका सद्योपकरणे समाहृति स्थित से समस्त चित्त पर प्रकृत प्रमाद रहित होकर अमृत तत्व परम सत्य लक्ष्य का भेदन करके —

विद्यते हृत्
क्षीयते च

अर्थात् हृदय ग्रन्थि को भेदकर विवेक से अपने पापों की होली जलाकर हृदय में सत्य स्वरूपा के विचारों को व्रण कर आत्मशक्ति को बढ़ाकर सत्य का दर्शन किया जा सकता है और वही स्वात्मज्ञान है क्योंकि आत्मा और ऊँ के घर्षण से ही ज्ञानगति विद्युत् विरण (इलेक्ट्रॉन्स) की अनुमति होती है। विचार परिशीलन का अर्थ है तन्मयता अतः सत्य की अनुभूति हेतु एकाग्रता में विचार लीन हो विचारों को उन्नत कर सत्य की प्राप्ति करना मानव का परम कर्तव्य है क्योंकि अन्तःकरण की उन्मुखता ही सत्य प्राप्ति का हेतु है। मन की निम्नावस्था ही असत्य की और अप्रसर करती है। इसका उदाहरण देखिये। उत्तान पाद राजा के दो रानिया थी। एक का नाम सुहृचि था दूसरी का नाम मुनीति सुनीति का पुत्र ध्रुव था। राजा मुनीति को प्यार नहीं करता था और न ही बालक ध्रुव को। उत्तान पाद का अर्थ है ऊँचे पाव अर्थात् मन-मन में ऊँचे ही पाव होते हैं। मन सदा सुहृचि (वासनात्मक बुद्धि) को प्यार करता है। सुनीति (सुबुद्धि) उसे अच्छी नहीं लगती अतः ध्रुव याने सत्य उससे दूर चला जाता है। ध्रुव दृढ़ता युक्त विचार परिशीलन से ध्रुव सत्य की प्राप्ति करता है। आज हमारी दशा राजा उत्तानपाद जैसी ही है हमारे व्यवहार में वाणी में, व्यापार में, सेवा में सत्यपालन नहीं रहा है क्योंकि लोगों की यह धारणा बन गई है कि सत्य से पेट नहीं भरता। हम नित्य सत्य नारायण की कथा पढ़ते हैं पर उसे समझते नहीं। सत्यनारायण की कथा में असत्य बोलने के कारण ही साधुवैश्य की नाव दडी स्वामी ने शाप देकर लतापत्र बना दी थी। सत्यनारायण की कथा में यह रहस्य है कि जीवन में तीन विपरीतताएँ मानव में जाती हैं। पहली बुद्धि विपरीतता, दूसरी काल विपरीतता, तीसरी देव विपरीतता अतः जो नारायण सत्य स्वरूप है उसका ध्यान करने पर मानव सदैव सन्नत से बचता है और मन वाञ्छित फल पाता है। सचमुच में जीवन में सुख हेतु कल्याण हेतु विचार पूर्वक देखा जाय तो सत्याचरण की ही नितान्त आवश्यकता है। सत्य की उपासना, सत्य की खोज सत्यासत्य का ज्ञान, सत्य का दर्शन करना ही जीवन में मानव का परम-कर्तव्य है। यथा सत्य पालन प्रालन प्रारम्भ में कुछ कष्ट साध्य होता है और प्रकृति सत्य को कर्तव्य पथ से ढिगाने हेतु कठिनाइयाँ भी देती है पर अतः में सत्य की ही विजय होती है और इसीलिए "सत्यमेव जयते" का पाठ हमारे ऋषियों ने हमें पढ़ाया है। सत्य पर चलना तलवारों की तीखी नोक पर चलनें सदृश है परन्तु सत्य की साधना से जब मानव सदचित्त आनन्द स्वरूप स्वयं बन जाता है तो फिर आनन्द ही नहीं जीवन में परमानन्द आ जाता है

अत आओ हम सब सत्य की प्रतिज्ञा एव प्रार्थना करें कि—

सत्यव्रत सत्यपरं त्रिसत्य सत्यस्य यानि निहित च सत्ये ।

सत्यस्य सत्य ऋतसत्यनेत्र सत्यात्मक त्वा शरण प्रपन्ना ॥

अर्थात् हमारा व्रत सत्य हो, हम सत्य से कर्म करने वाले बनें, तीनों कालों में हमारा व्रत सत्यवा हो सत्य के अन्दर ही सत्य निहित ही, सत्य, सत्य ही रहे, हमारा सत्य पूर्णतः सत्य ही हो, सत्य से परिपूर्ण हमारी आत्मा सत्यदेव आपकी शरण में आई है । हम सब सभी ऊपर उठे सब सम्मत महान सत्य का पालन करें । अत अपने जीवन को सत्य का अन्वेषण बनने दो । यही एक महान जीवन होगा क्योंकि सत्य को जब हम पा जाते हैं तब सम्पूर्ण अभावों और पूर्णताओं के रहते हुए भी वह हमारी आत्मा को तृप्ति देता है, तब उसे मिथ्या द्वारा सजाने की हमारी इच्छा ही नहीं होती ।

स्मरण शक्ति

प्रिय विद्यार्थीगण यह कहते पाये जाते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है । हमें सबक याद नहीं होता । इसका कारण यह बताया जाता है कि उन्हें अच्छी खुराक नहीं मिलती । परन्तु यह उनका केवल भ्रम है क्योंकि अधिक खाने से विद्या नहीं आती विद्यार्थी के लक्षणों पर विचार करें तो विदित होगा कि विद्यार्थी में पांच लक्षणों का होना चाहिए वो हैं —

काव चैष्टा वक् ध्यान श्वान निद्रा तथेव च ।

अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम् ॥

अर्थात् विद्यार्थी को कौवे की भाँति चैष्टावाला, वगले की भाँति एकाग्रचित्त वाला, कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी अर्थात् एवान्त में अध्ययन करने वाला, कुत्ते की सी निद्रावाला यानि कम सोने वाला होना चाहिए । यहाँ अन्वाहार पर थोड़ा विचार करना जरूरी है क्योंकि विद्यार्थी ब्रह्मचारी होता है भोजन के विषय में शास्त्रों का एक और

भी मत है कि —

अष्ट ग्रासन्तु मन्यासी पडस्तु वानप्रस्थिनाम् ।
द्वात्रिंशस्तु गृहस्थीणाम् यथेष्टम ब्रह्मचारीणाम् ॥

अर्थात् आठ ग्रास भोजन सन्यासी को, मोलहग्रास भोजन वानप्रस्थी को वसीस ग्रास गृहस्थी को खाना चाहिए परन्तु ब्रह्मचारी जितनी इच्छा हो उतना खाये अतः विद्यार्थी को अल्पाहारी होने का तात्पर्य यह है कि वह सन्ध्या को भोजन कम करे जिससे उसे निद्रा कम आयेगी और साथ ही हल्का भोजन हो जो सरलता से पच सके और पेट के विकार पैदा न हो । विद्यार्थी को सात्विक भोजन करना चाहिए क्योंकि सात्विक भोजन से ही सात्विक बुद्धि रहती है अन्यथा जैसा अन्न वैसा मन और फिर वैसी ही बुद्धि होती है ।

कुछ विद्यार्थी यह भी कहते हैं कि हम याद तो बहुत करते हैं परन्तु फिर भी पाठ याद नहीं होता । यह भी बात गलत है क्योंकि यदि हमें कोई गाली देता है तो वह हमें कैसे याद हो जाती है ? इसीलिए कि हम उसे याद रखते हैं, गाली देने वाले से बदला भी लेना चाहते हैं । जब गाली याद रह सकती है किसी की दो हुई, तो गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ कैसे याद नहीं रह सकता है ? जबकि बरत-बरत अभ्यास के जडमति होत सुजान ।

हमारी भारतीय सस्कृति में पाच तरह के यज्ञ होते हैं (1) ज्ञान यज्ञ, (2) तपोयज्ञ (3) द्रव्ययज्ञ (4) स्वाध्याय यज्ञ (5) अतिथि यज्ञ अर्थात् अतिथि सेवा विद्यार्थियों का सबध मुरयत ज्ञानयज्ञ व स्वाध्याय यज्ञ से विशेषरूप से हैं । ज्ञानयज्ञ से तात्पर्य यह है कि अपने अध्यापकों में पूरुण श्रद्धा होनी चाहिए क्योंकि 'श्रद्धाबाल्लभते' ज्ञान, जिन विद्यार्थियों के हृदय में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती आदर व सेवा की भावना नहीं होती वह ज्ञानवान नहीं बन सकता श्रद्धावान ही ज्ञानवान बनने का अधिकारी होता है । दूसरा ज्ञान यज्ञ का अर्थ है कि अविरल रूप से अध्ययन में रत रहना चाहिए क्योंकि अविरल रूप से चलने वाले कार्य को यज्ञ कहते हैं 'पठता नाम्ति मूर्खत्व' अर्थात् अविरल रूप से अध्ययन शील विद्यार्थी ही मूर्खता पर विजय प्राप्त करता है ।

अब स्वाध्याय यज्ञ लीजिये । प्रायः लोग स्वाध्याय का अर्थ अच्छे-अच्छे ग्रंथ पढ़ना लगाते हैं सो वो तो ठीक ही है परन्तु स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का

अध्ययन करना स्वयं का आत्म निरीक्षण करना कि मे वैसे हूँ मुझ में राग-द्वेष, क्रोध, भय प्रतिशोध आदि तो नहीं हैं क्योंकि जब तक ये वस्तुएँ हमारे भीतर घर किये रहेगी तब तक हमारी स्मरण शक्ति नहीं बढ़ सकती क्योंकि ये हमारी मनोवृत्ति को अशान्त करती हैं । अशान्त मन में माता सरस्वती नहीं आती । जैसे हमारे घर कोई महमान आने वाला है तो उसके लिए हम घर को साफ करते हैं मुन्दर ढग से सजाते हैं, उसी प्रकार विद्यामाता जो हमारे जीवन, समाज एव राष्ट्र का निर्माण करती है वो हमारे मन मन्दिर में हम बुनाना चाहते हैं तो हमें मन शुद्ध रखना ही होगा । हमें एक वागज पर यदि सरस्वती का चित्र उतारना है तो पूर्व हम उस वागज को रबड़ से साफ करते हैं फिर उस पर रेखाएँ खींचते हैं फिर रेखा चित्र बनाते हैं फिर रेखाएँ खींचते हैं फिर रेखा चित्र बनाते हैं फिर उसमें रंग भरते हैं तब चित्र तैयार होकर दूसरे का आकर्षण करता है ठीक उसी प्रकार विद्यारूपी चित्र हमारे अन्तर में उतारने के लिए हमें सर्व प्रथम अपने मन को साफ करना होगा फिर समस्त गुणा को धारण करते हुए अध्ययन के नियमों का पालन करते हुए हम अपने आप को मेधावी बना सकते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत में जीने के लिए बौद्धिक स्तर (इन्टेलिक्चुअल हार्डिट) एव चारित्रिक स्तर (मोरल हार्डिट) दोनों की ही परमावश्यकता है यदि इन दोनों में से एक की भी कभी हमारे में रही तो हमारा जीवन पूर्णतः विकसित नहीं हो पायेगा ।

तीसरा अर्थ स्वाध्याय का है कि विद्यार्थी स्वयं पढ़ना सीख । इसे अग्रजी में सेल्फकलचर कहते हैं जिसका अर्थ है विद्या जो हम स्वयं के प्रयत्नों से सीखते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते क्योंकि स्कूल, कालेज, अध्यापक, आदि केवल हमारे दिमाग को अध्ययन में नियमित बनाते हैं तथा हम जहाँ रुक जाते हैं वहाँ हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं । हमारे यहाँ तीन प्रकार का ज्ञान है । पहिला सायतज्ञान जो अध्यापक गण पढाते हैं दूसरा सचिवायत ज्ञान जो हम स्वयं प्राप्त करते हैं तथा जो हमारी स्थाई खजाना है । इसे ही स्वाध्याय याने सेल्फकलचर कहते हैं । तीसरा स्वात्मज्ञान है जो हमारे अन्तर से स्वतः निकलता है । समस्त ज्ञान हमारे भीतर ही है पर हम भूल गये हैं ज्ञान आदि से अब तक वैसे ही है । जैसे गावों की नस्ले बदल गई है पर दूध वैसे ही है जैसा आदि में था । यह स्वात्मज्ञान योगाभ्यास से अर्थात् कन्सन्ट्रेशन से मिलता है । योग संस्कृत के युज्ज धातु से बना है जिसका अर्थ काम में लग जाना है अग्रजी में एक शब्द योक (yoke) मिलता है जिसका अर्थ भी कठिन कार्य में लगना है । विद्यार्थी को स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए

ध्यान (कन्सन्ट्रेशन) करना परमावश्यक है । ध्यान का अर्थ है घी याने बुद्धि और यान का अर्थ है नियंत्रण अर्थात् बुद्धि के नियंत्रण को ध्यान कहते हैं अतः प्रातः काल और सन्ध्या काल में एकान्त स्थान में एक निश्चित स्थान से निश्चित समय में कम से कम आधा घंटा ध्यान करने में स्मरण शक्ति तीव्र होती है ।

जो पाठ स्कूल में पढ़ाया जाने वाला हो उसे पूर्व घर में पढ़ कर जाना चाहिए जो समझ में न आया हो वहाँ निशान लगा लेना चाहिए । जब अध्यापक जी वह पाठ बढायेगे तो वह मृश्विकल स्वतः हल हो जायेगी तथा जो बात समझ में न आई हो उसे नि.संकोच अपने अध्यापक से पूछना चाहिए । फिर उस पढे हुए पाठ को घर पर आकर पुनः पढना चाहिए और पढते समय खास-खास बातों को नोट रखने के लिए अपने पास नोट बुक रखना चाहिए । इस प्रकार पढने से पाठ जल्दी याद हो जायगा और कभी भी स्मृति पटल से नहीं जायगा । इसी प्रकार सोने से पूर्व विद्यार्थी को कम से कम तीन घंटे पढना चाहिए । सोते समय हाथ मुंह व पैर धोकर सोना चाहिए जिससे अनावश्यक स्वप्न नहीं होते । फिर विस्तर में लेटे-लेटे विद्यार्थी को सुबह से लेकर सोने तक जो भी कार्य किये है उनकी स्मृति पटल पर लाना चाहिए । फिर जो सोने के पूर्व पढा है उसका स्मृति पटल पर लाना चाहिए कि मैंने क्या-क्या पढा । फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान् मुझे सद्बुद्धि दो और मुझ से वे वस्तुएं दूर कर दो जो मेरे लिए हानिकारक हैं । हे प्रभो आनन्द दाता जान हमको दीजिए । वाली प्रार्थना बहुत ही अच्छी है । फिर रात को पढे हुए पाठ को ब्रह्म मुहूर्त में दोहराना चाहिए । इस प्रकार करने से स्मरण शक्ति अवश्य बढेगी और विद्यार्थी गण प्रनुत्तीर्ण नहीं रहेंगे । यहा स्मरण रखना आवश्यक है कि रात्रि को देर तक चार घंटे पढना बराबर है प्रातःकाल एक घंटे पढने के इसलिए विद्यार्थी को जल्दी सोना और जल्दी उठना आवश्यक है । इसका वैज्ञानिक कारण भी है । प्रातःकाल वायुमंडल में सात्विक परमाणु व्याप्त रहते है जो स्मरण शक्ति को बढाते है अतः सूर्योदय पूर्व पढना स्मरण शक्ति के लिए परमोपयोगी है । सूर्य निकलने के पूर्व आकाश में अरुणाभा रहती है । उसको कुछ बाल एक टक देखने से भी स्मरण शक्ति बढती है और नेत्र ज्योति भी बढती है ।

श्रीधम ऋतु में सूर्योदय काल में दोब (दुब) पर नंगे पाव धूमने से भी स्मरण शक्ति बढती है तथा पेट के अनेक रोग भी नष्ट होते है । प्रातःकाल घी

और वाली मिर्च पीने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तथा दो वादाम रात को भिगो कर सुबह घिस कर चाटने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। आधा तोला ब्रह्मरसायन पाव भर दूध से सुबह लेने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। ग्रीष्म ऋति में शुद्ध ब्रह्मी वूटी की ठंडाई पीने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। अनेक विधार्थी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए शीर्षासन भी करते हैं परन्तु इससे लिए प्रत्येक विधार्थी को परामर्श देना मैं उपयुक्त नहीं समझता क्योंकि यदि किसी के लिए शीर्षासन उपयोगी न पड़े तो शरीर में उष्णता भी बढ़ती है तथा नेत्र ज्योति भी कमजोर हो जाती है। इससे तो उत्तम है शरीर पर सरसो के तेल की मालिश करके घूमा जाय या व्यायाम किया जाय। मौन रखने वाले को मुनि कहा जाता है अतः मौन रखने से कम बोलने से हमारी शक्ति का ह्रास कम होता है तथा स्मरण शक्ति बढ़ती है क्योंकि इससे दिमाग को शांति रहती है जो स्मरण शक्ति के लिए आवश्यक है।

प्रायः विधार्थी उद्देश्य रहित पढ़ते हैं और अनेक बार तो ऐसा होता है कि उनकी अभिरुचि विज्ञान पढ़ने की होती है परन्तु माता पिता उन्हें बला के विषयो की कक्षा में भर्ती करा देते हैं इससे भी स्मरण शक्ति पर आघात पहुँचता है अतः विधार्थी को चाहिए कि जिस ध्येय तक उसे पहुँचना हो उसे निश्चित करके फिर विधाध्ययन करें। बाल्यावस्था में बालक को चमकाने और मारने पीटने से भी बालक की स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है।

अतः हमारे विचार सुन्दर होने चाहिए क्योंकि विचारो की शक्ति बड़ी चमत्कारी होती है। विचारो के एकीकरण में ही शक्ति होती है अतः जब महान विचार कार्यरूप में परिणत हो जाता है तो हम महान बन जाते हैं। मानसिक पापक्ष दृष्टि दोष भी हमारी स्मरण शक्ति का नाश करती है इसीलिए हमारे पूज्य सादा जीवन और उच्च विचार का पाठ हमें सदा से पढ़ाते आये हैं। अधिक मित्रता भी हानि कारक होती है जो समय नष्ट करती है। अधिक फंशन भी विधार्थी हेतु उपयोगी नहीं होती। अरुद्धा योग्य विवेक शील विद्वान् मित्र अपने गुरु के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता जो सर्वदा विधार्थी के विवास की कल्पना करता है और उसी की ही सगति हमारे जीवन का निर्माण करती है। समय का सदुपयोग करने के लिए समय सारिणी (टाइम टेबिल) बनाकर दिनचर्याबिताना उपयुक्त रहता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगन (जिज्ञासा) बोध, आचरण और प्रचरण (पालन करना) परमा-पथक, है। यदि एक विधार्थी भी सुधर जायगा तो उसे देखकर अन्य विधार्थी

भी सुधरेंगे। इसमें किञ्चित भी सशय नहीं। ज्ञान की पिपासा वाले को ज्ञान अवश्य मिलता है। राजस्थानी में विधार्थियों के लिए एक दाहा मिलता है :-

खागे खाटो चरपरो सुपारी अर पान ।

जो थू विधा पढणी चावे मा सू दुश्मणी ठाण ॥

यदि विधार्थीगण स्वयं के भाग्य निर्माण स्वयं ही है यह समझ कर इन बातों का पालन करेंगे तो इनसे उनका तो कल्याण अवश्यमेव होगा ही साथ ही समाज एवं राष्ट्र कल्याण भी सुनिश्चित रूप से होगा। जिस कर्म से हम विकासोन्मुख होते हैं उसे व्यायाम कहते हैं। शरीर के व्यायाम से शारीरिक शक्ति का विकास होता है सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है मन के व्यायाम (उपासना) से आत्मिक बल एवं इच्छा शक्ति बढ़ती है तथा मस्तिष्क के व्यायाम अर्थात् ध्यान (कन्सन्ट्रेशन) से स्मरण शक्ति बढ़ती है। विधार्थियों का धर्म शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकाश की ओर अग्रसर होना है तभी ज्ञानोदय सम्भव है।

आज का दिन छोटा सा जीवन है

जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्त करने के लिए आने वाले कल की चिन्ता त्याग कर आज के दिन को सफल बनाना मानव का परम कर्तव्य है क्योंकि मानव में सुप्त अवस्था का दूसरा नाम ही आलस्य है जो मानव का महान शत्रु है तथा मानव को आज का काम कल पर टालने की प्रेरणा देता रहता है, जिससे मानव के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता तथा वह जीवन में पिछड़ जाता है परन्तु यदि मानव चेतना मुक्त (आत्म सात्) हाकर आज के दिन को सफल बनाने हेतु दृढ़ संकल्प हो जाता है तो प्रगति स्वयं उसके चरण धूमने को तत्पर रहती है और इसलिए कबी रवीन्द्र ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्य के साथ कर्तव्य परायणता में लीन रह कर आज के दिन को सफल बनाता है उसके मार्ग में बाधक होना कोई सरल काम नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है 'टूमागे नेवर कम्स' अर्थात् कल कभी नहीं आता तो राजस्थानी में भी एक लोक कहावत है "काल रे नांख रो काला मूडो" अर्थात् जो पुछ करना है आज ही करलो मत जीवन के ~~भी, काल, अपको~~ ~~भी, काल, अपको~~ करना

है उसे यदि आप जाज ही कर सकते हैं तो उसे कल पर न टाल कर आज अवश्य कर ही लीजिए क्योंकि सत कबीर दासजी ने भी अपने एक भजन में उपदेश दिया है कि “या जग मे खबर नही पल की” इस पक्ति में मानव जाति के कल्याण का संदेश है कि अपना भला घुरा सोच कर जो मनुष्य यथा समय काय का आज को सफल बनाता है वही दुनिया में महान काय कर सकता है और इसलिए भक्त कबीर दासजी ने मानव जाति को संवदा जाग्रतिजागृता-वस्था में रहने हेतु एक दोहा भी कहा है कि —

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब्द ।

पल में परले होयगी, बहुरि करेगो कब्य ॥

ईसाइयो के धर्म ग्रन्थ बाईबिल में भी प्रभु ईसामसीह ने कहा है कि स्वयं को कल पर आश्रय मत कर क्योंकि मुझे नहीं लालूम कि कल का दिवस तेरे लिए क्या लायेगा । विदेशी विद्वान फ्रैंकलिन का भी कथन है कि जो तुम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो । वस्तुतः यदि गभीरता पूर्वक विचार किया जाय तो हमें हमारा अतःकरण (आत्मा) स्पष्ट बहेगा कि कल उठने की आज्ञा में सोया हुआ कोई भी आज तक नहीं जाग सवा क्योंकि जेरमी टेलर के मतानुसार आलस्य जीवित व्यक्ति की मृत्यु है । हमारे भारत के प्राचीन कथाग्रथ हितोपदेश में भी हमारे हित के लिए यह उपदेश दिया गया है कि हमें आलस्य का त्याग कर छोटे मोटे सभी काम आज के आज करने चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी वस्तुओं के संगठन से ही कार्य सिद्धि होती है । महा मानव मुकुरात का कथन भी यही है कि जो कुछ भी नहीं करता है केवल वही आलसी नहीं है, आलसी वह भी है जो अपने से अच्छा काम पा सकता था आज के दिन का सदुपयोग करके सचमुच में आलस्य ही दरिद्रता का मूल है । आलस्य एवं प्रमाद में पड़े रहकर जो समय जो कि अमूल्य वस्तु है तथा खोया समय वापिस लाख रूपया देने पर भी नहीं आता जो जो नष्ट करता है तो समय उस व्यक्ति को ही नष्ट कर देता है । ज्योतिषशास्त्र में भगवान को काल नाम का पर्यायवाची शब्द दिया है अतः जो आज के काम को कल पर टालता है वह स्वयं के पावों पर ही कुल्हाड़ी मारता है क्योंकि थियोडोर पाकर के मतानुसार जो अपना कर्तव्य आज के दिन करने में चूकता है वह स्वयं को महान लाभ से वंचित रखता है । हमारा जीवन अनेक आज के दिनों का समूह होता है अतः आज के दिन को कदापि तुच्छ दृष्टि से न देखना चाहिए परन्तु वह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आज का दिन यदि हमने व्यर्थ में खो दिया तो कल बड़ी

खराबी होगी। जैसे कल का बीता हुआ दिन हमारे लिए वापिस आज नहीं आ सकता वैसे ही आज का दिन यदि बीत गया तो वह फिर कल कभी नहीं आयगा अतः आने वाली कल और जाने वाली कल की चिन्ता छोड़ कर यदि हमने आज के दिन को सुन्दरतायुक्त सावधानी से व्यतीत कर दिया तो आने वाला कल जो आज में कुछ घंटों बाद परिवर्तित हो जायगा, सुन्दर एवं प्रसन्नतायुक्त बन जायगा। यदि हमने आज के दिन को सफल बनाने की कला सीख ली तो प्रत्येक आने वाला दिन निश्चित रूपेण नित नूतन उल्हास लिए हमारे जीवन में आयगा और हमारा भाग्य सितारा अवश्य पूर्ण इन्दु सम मुस्कायेगा क्योंकि आज का दिन गुजरे हुए कल पर आधारित होता है तथा आने वाला कल आज पर गर्भावित होता है अतः स्वयं सिद्ध है कि जो आज के दिन को सफल बनाते हैं उनका ही जीवन भली भाँति व्यतीत होता है। एक विद्वान का कथन है कि मनुष्य का आज का दिन उसका छोटा सा जीवन है। जाग कर मनुष्य जन्म लेता है वह प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल को अपना वचन अपनी जवानी व बुढ़ापे के समान विताता है। रात में गहरी नीद में सो जाता है यही आज के छोटे से जीवन का अंत है। ऐसे ही नित्य होती है सुबह और शाम चली जाती है। यूँ आते जाते बुझती जीवन जाती है अतः आज का दिन वृथा खोना पाप है। भगवान् कृष्ण ने भी गीता में आज को पूर्णतः सफल बनाने के लिए कहा है कि बुद्धिमान पुरुष गुजरी हुई बात पर विचार नहीं करते तथा भविष्य की भी व्यर्थ चिन्ता नहीं करते लेकिन वर्तमान में ही वे सम्भल कर चलते हैं। भगवान् कृष्ण के इस उपदेश में भी हमें आज का काम आज ही करने की शिक्षा मिलती है। उर्दू शायरी में भी एक शायर ने कहा है कि

फिर यातिन में तेरे ये गुल्फगु जेबा नहीं।

आरिफो को जिन्दगी और भीत बेरी परवाह नहीं।

अर्थात् हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आज के दिन की योजना गत रात्रि में सोते समय ही बना लेनी चाहिए तथा दूसरे दिन उसे क्रियान्वित करना चाहिए। योजनाबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से आज का काम आज ही निपटाने से मनुष्य को अपार शान्ति एवं सन्तोष की अनुभूति होती है।

वस्तुतः आज का काम आज और अच्छे से अच्छा करना यह भी एक बड़ी देश सेवा है क्योंकि विद्वान् वेदूज के मतानुसार आज नहीं कल, कल यही भालसी व्यक्तियों का गान है और पूज्य बापू ने इसीलिए कहा है कि जो आज का काम आज किये दिन ही भोजन करता है वह धीर पापी है। अतः

भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री जैनेन्द्र कुमार का यह वाक्य "आज का काम आज और अभी नहीं हो सकता तो फिर कभी नहीं हो सकता" सर्वदा याद रखना चाहिए तथा यह सर्वदा ख्याल रखना चाहिए कि हमें आज के दिन कोई न कोई ऐसा काय जरूर करना चाहिए कि जिससे हमारा और हमारे देश का कल्याण हो। अन्यथा स्वामी विवेकानन्द की आत्मा स्वर्ग से भी हमें धिक्कारेगी कि तुम्हें एक बर्महीन जीवन व्यतीत करते देख मुझे अपार दुःख की अनुभूति होती है।

अतः हमारा कर्तव्य यह नहीं है कि हम बातें बनावें गप्पे लगावे और वक्त गवाव क्योंकि बात बनाना गप्पे लडाना वक्त गवाना बहुत बुरा है अपितु हमारा परम कर्तव्य यह है कि हम आज का काम आज और अच्छे से अच्छा करें।

नारियों के कर्तव्य

नारी को वेदों में शक्ति कहा है। शास्त्रों का मत है कि पुरुष में शक्ति ही नारी की हानी है इसलिए व्याकरणाचार्यों ने नारी की परिभाषा इस प्रकार की है न + अरि अर्थात् जो हमारा शत्रु नहीं अपितु परम मित्र है वह है नारी। वस्तुतः नारी शक्ति का साक्षात् रूप है त्याग की प्रतिमा, क्षमा की मूर्ति और धैर्य तथा साहस का सागर होती है। पुरुष को सवटकाल में सुपुष्पावस्था से जाग्रति जागृतावस्था में लाने वाली सवट से बचाने वाली और सवट में धैर्य और साहस प्रदान कराने वाली प्रकृति अर्थात् नारी ही है इसीलिए विदेशी विद्वान बोवी का कथन है कि ईश्वर के पश्चात् हम सर्वाधिक ऋणि नारी के हैं प्रथम तो जीवन के लिए पुनश्च इसको जीने योग्य बनाने के लिए। हमारे भारत के महान तपस्वी महर्षि रमण का कथन है कि पति के लिए चरित्र, मतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया तथा जीव मात्र के लिए कहणा सजोने वाली महाप्रकृति का नाम नारी है। कुछ लोगों ने नारी की परिभाषा न्यारी अर्थात् अलग रखने योग्य की है। इस परिभाषा के जन्मदाता आदि गुरु शंकराचार्य जो परन्तु उनका मानमर्दन मडन मिश्र की धर्मपत्नी उभय भारती ने शास्त्रार्थ में किया और उसको बताया कि नारी सृष्टि की परम सौंदर्यमयी सर्व श्रेष्ठ कृति है सृजन के आदि से विश्व उसकी गोद में त्रीडा करता आया है उसकी मधुमति मुस्वान में महानिर्माण के स्वप्न हैं और भ्रूभंग में विनाश और प्रलयकारी घटाए।

सचमुच मे घर की उचित व्यवस्था करके पति, परिवार, पडोसी और समाज के मन मे प्रेम उत्साह, उमग भर कर मानवजाति को प्रगतिपथ पर अग्रसर करने मे तथा देश एव समाज को सकटकालीन परिस्थिति से बचाने मे यदि योगदान किसी का है तो वह नारी का ही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सकटकाल मे समाज व राष्ट्र को सर्वदा नारिया ने ही बचाया है महिषपुर जिसे आजकल हम मैसूर कहते हैं वहा के क्रूर शासन महिषासुर का बध नारीशक्ति अर्थात् चडी ने ही किया। पद्मनी की कुर्वाणिया अलाउद्दीन ने देखी हैं। रानी दुर्गावती, नर्गावती आदि की कहानिया आज विस्मये छिपी है? पन्ना दाई का त्याग आज बौन नही जानता? इस विलक्षण भूमि मे भारत मे अनेक विलक्षण नारियां, महान सतिया विदूषिया हुई हैं। मत्रेयी, गार्गी आदि ब्रह्मलीन प्रात स्मरणीय नारियो से लेकर स्वतन्त्रता संग्राम की विगुल बजाने वाली महारानी भासी लक्ष्मी चाई तक अनेक पूजनीय नारियो के नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरा मे लिखे हुए है। जिन्होने मातृभूमि की बलि-वेदी पर अपनी आहुति देकर हमे स्वतन्त्रता प्राप्त कराई। हमे स्वतन्त्रता मिली और आज हमारी स्वतन्त्रता को छीनने हमारी सीमा पर चीन (चीन) और गिट्ट (पाक) मडरा रहे हैं। इस स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आज देश को पुनः नारिया सहयोग की परमावश्यकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार नारिया सकटकाल मे अपना सहयोग दे सकती है? तो इसके उत्तर मे कहना होगा कि प्रथम तो भारत की प्रत्येक नारी को बुद्ध न बुद्ध धन पैदा करने योग्य बनाना चाहिए क्योंकि गृहस्थरूपी गाडी के दो पहिये पति और पत्नी जब तक समान नही चलते जीवन विकास-शील नही होता है और इसलिए गोलडस्मिथ ने कहा है "गरीब से गरीब घर को गुणवान नारी घर की आय मे से बचत करके स्वर्ग बना देती है।" दूसरी बात यह है कि एक पुरुष मे बत्तीस गुण होते हैं जिसमे से अट्ठाइस गुण माता के तथा चार गुण पिता के होते हैं इसी कारण वेदो मे सर्वे प्रथम मातृ देवो-भव फिर पितृ देवा भवः फिर आचार्य देवोभव आता है अतः माता सबसे बडी होती है। बालक मे माता जो बचपन मे सम्स्कार डाल देती है उन्ही के आधार पर बालक का निर्माण होता है अतः माताओ को चाहिए कि वे बालक बालिकाओ मे सुसस्कार डाले। उन्हे सुन्दर बोलने वाला सुन्दर मुनने वाला बनावे तथा उनमे देश प्रेम, एकता, सगठन एव सहयोग की भावनाए भरें। जोजाबाई ने शिवाजी मे, मातास्वरूप रानी ने नेहरू जी मे, ही महानता के, वीरता के बीज बोये कि वे लोग आज अजर अमर हैं।

भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री जैनेन्द्र कुमार का यह वाक्य "आज का काम आज और अभी नहीं हो सकता तो फिर कभी नहीं हो सकता" सर्वदा याद रखना चाहिए तथा यह सर्वदा स्थाल रखना चाहिए कि हमें आज के दिन कोई न कोई ऐसा काय जरूर करना चाहिए कि जिससे हमारा और हमारे देश का कल्याण हो। अन्यथा स्वामी विवेकानन्द की आत्मा स्वर्ग से भी हमें धिक्कारेगी कि तुम्हें एक बर्माहीन जीवन व्यतीत करते देख मुझे अपार दुःख की अनुभूति होती है।

अतः हमारा कर्तव्य यह नहीं है कि हम धाते बनावें गप्पे लगावें और वक्त गवावें क्योंकि बात बनाना गप्पे लडाना वक्त गवाना बहुत बुरा है अपितु हमारा परम कर्तव्य यह है कि हम आज का काम आज और अच्छे से अच्छा करा।

नारियों के कर्तव्य

नारी को वेदों में शक्ति कहा है। शास्त्रों का मत है कि पुरुष में शक्ति ही नारी की होनी है इसलिए व्याकरणाचार्यों ने नारी की परिभाषा इस प्रकार की है न + अरि अर्थात् जो हमारा शत्रु नहीं अपितु परम मित्र है वह है नारी। वस्तुतः नारी शक्ति का साक्षात् रूप है त्याग की प्रतिमा क्षमा की मूर्ति और धैर्य तथा साहस का सागर होती है। पुरुष को सबकाल में सुपुष्पावस्था से जाग्रति जागृतावस्था में लाने वाली सबक से बचाने वाली और सबक में धैर्य और साहस प्रदान कराने वाली प्रकृति अर्थात् नारी ही है इसीलिए विदेशी विद्वान बोबी का कथन है कि ईश्वर के पश्चात् हम सर्वाधिक ऋणि नारी के हैं प्रथम तो जीवन के लिए पुनश्च इसको जीने योग्य बनाने के लिए। हमारे भारत के महान तपस्वी महर्षि ऋषभ का कथन है कि पति के लिए चरित्र, सतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया तथा जीव मात्र के लिए करुणा सजोने वाली महाप्रकृति का नाम नारी है। कुछ लोगों ने नारी की परिभाषा न्यारी अर्थात् अलग रखने योग्य की है। इस परिभाषा के जन्मदाता आदि गुरु शंकराचार्य जी परन्तु उनका मानमर्दन मडन मिश्र की धर्मपत्नी उभय भारती ने शास्त्रार्थ में किया और उसको बताया कि नारी नृपति की परम सौंदर्यमयी सर्व श्रेष्ठ कृति है सृजन के आदि से विश्व उसकी गोद में क्रीडा करता आया है उसकी मधुमति मुस्कान में महानिर्माण के स्वप्न हैं और भ्रू भंग में विनाश और प्रलयकारी घटाए।

सचमुच मे घर की उचित व्यवस्था करके पति, परिवार, पडोसी और समाज के मन मे प्रेम उत्साह, उमग भर कर मानवजाति को प्रगतिपथ पर अग्रसर करने मे तथा देश एव समाज को सकटकालीन परिस्थिति से बचाने में यदि योगदान किसी का है तो वह नारी का ही है। इतिहास हम बात का साक्षी है कि सकटकाल मे समाज व राष्ट्र को सर्वदा नारियो ने ही बचाया है - हिपपुर जिसे आजकल हम मंसूर कहते हैं वहा के क्रूर शासन महिषासुर का प्य नारीशक्ति अर्थात् चडी ने ही किया। पद्मनी की कुर्वानिया अलाउद्दीन ने देवी हैं। रानी दुर्गावती, नखाविनी आदि की कहानिया आज किसे छिपी है? पन्ना दाई का त्याग आज कौन नहीं जानता? इस विलक्षण भूमि मे भारत मे अनेक विलक्षण नारिया, महान सतिया विदूषिया हुई हैं। मथेदी, गार्गी आदि बहालीन प्रात स्मरणीय नारियो से लेकर स्वतंत्रता संग्राम की विगुल बजाने वाली महारानी भामि लक्ष्मी वाई तक अनेक पूजनीय नारियो के नाम इतिहास मे स्वर्णाक्षरा मे लिखे हुए हैं। जिन्होंने मातृभूमि की विलंबेदी पर अपनी आहुति देकर हमे स्वतंत्रता प्राप्त कराई। हमे स्वतंत्रता मिली और आज हमारी स्वतंत्रता को छीनने हमारी सोमा पर चील (चीन) और गिट्ट (पाक) मडरा रहे हैं। इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आज देश को पुन नारिया सहयोग की परमावश्यकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार नारिया सकटकाल मे अपना सहयोग दे सकती है? तो इसके उत्तर मे कहना होगा कि प्रथम तो भारत की प्रत्येक नारी को बुद्ध न बुद्ध धन पैदा करने योग्य बनाना चाहिए क्योंकि गृहस्थरूपी गाढो के दो पहिये पति और पत्नी जब तक समान नहीं चलते जीवन विकास शील नहीं होता है और इसलिए गोल्डस्मिथ ने कहा है "गरीब से गरीब को गुणवान नारी घर की आय मे से बचत करके स्वर्ग बना देती है।" दूसर बात यह है कि एक पुष्प मे बत्तीस गुण होते हैं जिसमे से अट्ठास गुण मातृ के तथा चार गुण पिता के होते हैं इसी कारण वेदा मे सर्व प्रथम मातृ देव भव फिर पितृ देवो भव. फिर आचार्य देवोभव आता है अत. माता सब बडी होती है। बालक मे माता जो बचपन मे सस्वार डाल देती है उन्ही आधार पर बालक का निर्माण होना है अत माताश्रा को चाहिए कि बालक बालिकाश्रो मे मुसस्वार डाले। उन्हे सुन्दर बोनने वाला सुन्दर मुवाला बनावे तथा उनमे देश प्रेम, एकता, सगठन एव सहयोग की भावन भरें। जोजावाई ने शिवाजी मे, मातास्वरूप रानी ने नेहरू जी मे, बचपन ही महानता के, वीरता के बाज बौम कि वे नाग आज अजर अमर हो गये

पूज्य बापू ने कहा है कि जीवन में जो कुछ पवित्र और धार्मिक नारियाँ उसकी विशेष ररक्षिकाएँ हैं अतः आत्म नियंत्रण मद्धम श्रेष्ठ परिवार नियोजन कोई नहीं है। परम हंस स्वामी रामकृष्ण का भी यही कहना है कि जो नारी पुरुष के साथ रहते हुए समय एवं ब्रह्मचर्य युक्त रहती है वह साक्षात् उमा होती है अतः नारियों को स्वयं समय से रहना तथा पुरुषों को समययुक्त रखना श्रेयस्कर होगा। बढ़ती हुई आवादी को रोकने में परिवार नियोजन का सहारा लेकर नारियाँ बढ़ती हुई आवादी को रोकने में अपना पूर्ण सहयोग दे सकती हैं क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि होना भी देश के लिए एक प्रकार का सबसे प्रमाणित होता है। फेशन एवं आरामदेय वस्तुओं के खर्च में कम खर्ची करके, अल्प व्यय योजना में नारियाँ ही सहयोग दे सकती हैं क्योंकि नारियों में व्यय करने की जन्मजात शक्ति होती है। आभूषण धारण देकर, स्वर्ण वाड खरीदकर नारियाँ देश को वर्तमान संकट से बचाने में अपना सहयोग दे सकती हैं। देश में आज खाद्य समस्या भी बड़ी विकट है अतः अनेक प्रस्ताव करके अन्न की व्यय करना भी नारियों का परम कर्तव्य है। सुशिक्षित बहने नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करके तथा सेना में नर्सों आदि का प्रशिक्षण लेकर देश की सेवा करने के लिए अपनी सेनाएँ समर्पित करके अपना सहयोग दे सकती हैं।

समाज के आचरण को बनाना, घर, का प्रबन्ध करना तथा कोमलता, प्रेम, सहनशीलता से जीवन की विपम और कठिन यात्रा को सरल और सुखद बनाना नारियों का ही कर्तव्य है और आज भारत माँ मेरी सम्स्त माताओं बहिनो को इस आजादी की रक्षा के लिए आवाह्वान कर रही है और वह रही है भारत की सन्नारियों जाग उठी और नया इतिहास बनादो, जिससे तुम्हारे भी गीत उसी प्रकार गाए जाय जिस प्रकार महारानी भासी के गीत बुन्देल खण्ड में घर घर गाये जाते हैं। "खूब लड़ी मर्दानो दो तो भासो वाली रानी थी।"

